

مفت اسلام حضرت مولانا سید الحسن علی ہادی
کے فکر انگیز خطبات کا مجموعہ

خطبات علی میاں

جمع و ترتیب

مولوی محمد رمضان میاں صاحب
جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن - کراچی

دارالہدایہ

اردو بازار ایم۔ اے۔ جناح روڈ ۰ کراچی ۱
www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org

خطباتِ علی میاں

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
کے فکر انگیز خطبات کا مجموعہ

خطباتِ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ

جلد چہارم
تہذیب و معاشرت
تشکیل کردار

جمع و ترتیب :

مولوی محمد رمضان میاں نیپالی
جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن - کراچی

آرڈو بازار ایم اے جنت روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

جملہ حقوق باقاعدہ معاہدے کے تحت محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : اکتوبر ۲۰۰۲ء علمی گرافکس پرنٹنگ پریس، کراچی۔
صفحہ امت : 448 صفحات

..... ملنے کے پتے

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی	بیت القرآن اردو بازار کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور	بیت العلوم 20 نا بھ روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور	کشمیر بلڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد
مکتبہ امدادیہ بی بی ہسپتال روڈ ملتان	کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ اردو بازار لاہور	یونیورسٹی بک اینجینسری خیبر بازار پشاور
ادارۃ اسلامیات موہن چوک اردو بازار کراچی	بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی

..... نیپال میں ملنے کے پتے

مکتبہ الحرمین، مدرستہ الحرمین للت پور (کاٹھمنڈو) نیپال
حاجی بک شاپ نیپالی جامع مسجد، دربار مارگ، کاٹھمنڈو
دارالعلوم ہدایت الاسلام، انروا بازار، سنسری، نیپال

فہرست عنوانات

۱۷	انتساب
۱۸	خطبات کی اہمیت
۱۹	خامہ فرسائی
۲۱	اصلاح معاشرہ کی اہمیت
۲۳	اسلامی ممالک میں ذہنی کشمکش اور اس کے اسباب
۳۳	مسلم پرسنل لا کی صحیح نوعیت اور اہمیت
۴۵	اسلام میں اجتماعی اور ذاتی زندگی کا تصور
۵۵	ایک المناک حقیقت اور اس کے ازالہ کے لئے امکانی جدوجہد
۶۳	ملی عزیمت اور اجتماعی فیصلہ
۷۷	آئندہ نسل کی فکر کیجئے
۷۸	قابل توجہ بات
۸۳	اسلامی قوانین کی ضرورت و اہمیت
۹۷	اندھیرے میں امید کی روشنی
۱۰۱	انسانیت کی بقاء و تحفظ کی فکر
۱۰۵	خودکشی مت کرو!
۱۰۵	ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابوالیوب انصاریؓ
۱۰۶	دوران جہاد، ایک آدمی کا غلط تفسیر بیان کرنا
۱۰۶	سیدنا ابوالیوب انصاریؓ کا، صحیح تفسیر کی طرف متوجہ کرنا

صفحہ	عنوان
۱۰۷	صحابہ کرامؓ کی دینی جدوجہد اور اس کے نتائج
۱۰۷	دینی جدوجہد کے دوران صرف چھٹی کا تصور
۱۰۸	بدرجہ ضرورت اور عارضی چھٹی کا خیال
۱۰۸	چھٹی لینے کا انجام یعنی دوز بردست نقصان
۱۱۰	بلندی ہمت اور نگاہ یہ سب کچھ دینی جدوجہد کا ثمرہ ہے
۱۱۰	شان نزول کی مختصر تفصیل
۱۱۳	خودکشی
۱۱۴	حکمت روح
۱۱۹	قیامت تک کی ضمانت
۱۲۰	ہدایت و نور نبوت سے محروم ہر زمین
۱۲۰	فرصت کو غنیمت جانے
۱۲۰	آثار سے مال کا اندازہ کیجئے
۱۲۱	بار نہیں ابر بار اں بنو
۱۲۳	پیام انسانیت
۱۳۱	ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں
۱۳۱	ہمارے ملک کے لئے پہلا خطرہ
۱۳۱	برادرکشی زوال کی علامت ہے
۱۳۲	ہر چیز انسان ہی کے تعلق سے بامعنی اور قیمتی ہوتی ہے
۱۳۲	معمولی واقعات پر قتل و غارت گری کا طوفان
۱۳۳	ایک فلسفی کا قول
۱۳۳	انسانی دستور کی پہلی اور اہم دفعہ
۱۳۳	اسلام میں انسان کا مقام

صفحہ	عنوان
۱۳۵	ملک کے لئے دوسرا خطرہ
۱۳۶	اسلام ہی رہنمائی کر سکتا ہے
۱۳۶	ملک کے لئے تیسرا اہم خطرہ
۱۳۷	اس خطرے کا علاج
۱۳۹	شروع اللہ کے نام سے
۱۴۹	رشتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات
۱۵۳	واقعات سے سبق لینے کی ضرورت
۱۶۳	طبقتہ اشرفیہ کے خاص امراض اور ان کی شفا
۱۶۳	خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ
۱۶۴	نزدیکاں رابیش بود حیرانی
۱۶۵	شرقاء کی بستیوں میں فلاکت کیوں؟
۱۶۶	تاریخی بستیوں اور اونچے خاندانوں کی خاص بیماریاں اور کمزوریاں
۱۶۶	اتحاد و اتفاق کے لئے ایثار قربانی
۱۶۷	حضرت ابو بکرؓ کا کارنامہ
۱۶۸	شریعت پر عمل نہ کرنے کی بے برکتی
۱۶۹	عربوں سے عبرت لیجئے!
۱۷۱	ما تعبدون من بعدی
۱۸۱	عالم عربی کا اصل خطرہ اسرائیل یا مردہ ضمیر؟
۱۸۱	ایک تاریخ ساز اور عہد آفریں واقعہ
۱۸۲	عربوں کا ذوق سلیم
۱۸۳	سب سے بڑا خطرہ قلب و ضمیر سے غفلت
۱۸۴	خارجی دشمن، خیالی خطرات

صفحہ	عنوان
۱۸۵	ہمارا موجودہ معاشرہ
۱۸۶	ثابت شدہ حقائق سے چشم پوشی
۱۸۶	قرآن کا اعجاز
۱۸۶	5 جون کا المناک حادثہ
۱۸۷	انسانی تجربات قیمتی اثاثہ
۱۸۷	نازک اور اہم مرحلہ
۱۸۸	قومی ضمیر پر موت طاری
۱۸۸	فتح اور شکست معیار نہیں
۱۸۹	اصل معیار
۱۸۹	استعمار سے نفرت
۱۹۰	عجیب منطق
۱۹۰	بے حسی اور مردہ ضمیری
۱۹۱	حادثات سے سبق
۱۹۱	قیادت سے محاسبہ کیجئے
۱۹۲	اللہ کا مطالبہ
۱۹۳	آنحضرتؐ کی ہدایت
۱۹۳	غفلت، حماقت اور لہو لعب کا انجام
۱۹۴	اسلامی عقیدے کا اشتراک
۱۹۴	ایک مسلمان قائد کا احتساب
۱۹۵	احتساب اور محاسبہ ہمارا امتیاز
۱۹۶	امت کی زندگی
۱۹۷	ناشاد شادی آباد سے عبرت و موعظت
۱۹۸	زوال پذیر ملکوں اور سلطنتوں سے سبق

صفحہ	عنوان
۱۹۹	فاتحین اور حکمرانوں کی ایک غلطی
۱۹۹	عرب فاتحین اولین کا امتیاز
۲۰۰	اصل آبادی کو نظر انداز کرنے کی غلطی
۲۰۱	بربر کی مثال
۲۰۱	اسپین کی عرب حکومت کی غلطی
۲۰۲	غلطی کا اعادہ نہ ہو
۲۰۲	صوفیائے کرام کا کارنامہ
۲۰۷	نکاح، ایک عظیم، وسیع، مسلسل عبادت
۲۰۷	دو عبادتیں جن سے غفلت عام ہے
	بڑی بڑی عبادتیں اور فرائض اس وقت تک عبادت رہتے ہیں
۲۰۸	جب تک آدمی ان میں مشغول ہے
۲۰۹	جمالی و جلالی عبادت
۲۱۰	عجیب و غریب عبادت
۲۱۰	شریعت کا اعجاز
۲۱۱	شریعت محمدی اب بھی جوان ہے اور اس کی حکومت قائم
۲۱۳	محبوب سنت
۲۱۳	وسیع و متعدد ثواب
۲۱۵	حیات ملی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں
۲۱۶	صالح دل کے لئے ضروری چیزیں
۲۲۲	تبلیغی جماعت کا کارنامہ
۲۲۷	ازدواجی زندگی کے رہنما خطوط
۲۲۷	تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد

صفحہ	عنوان
۲۳۱	وقت کا تقاضا کیا ہے.....؟
۲۳۱	ایک بے موقع اور ناوقت مہم
۲۳۷	خرابی کی جڑ ”برائی اور پاپ کی خواہش“
۲۳۷	تاریخ کا مطالعہ:
	جب تک سوسائٹی میں برائی کا رجحان اور بگاڑ کی صلاحیت نہ ہو
۲۳۷	کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا:
۲۳۸	خود غرض انسان:
۲۳۹	اصلاح اور سدھار کی مختلف تجاویز اور تجربے:
۲۴۰	دل کی تبدیلی کے بغیر زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی:
۲۴۱	پیغمبر انسانیت کا مزان بدلتے ہیں:
۲۴۲	ایثار کے دو واقعے:
۲۴۳	انسانیت کا درخت اندر سے سرسبز ہوگا:
۲۴۴	انسانیت کے صحیح نمائندے:
۲۴۵	پیغمبروں کی زندگی:
۲۴۶	خواہشات کی تسکین سکون کا راستہ نہیں:
	اللہ کے پیغمبر خواہشات میں اعتدال پیدا کرتے ہیں
۲۴۷	اور صحیح ذہنیت اور صلاحیت عطا کرتے ہیں
۲۴۸	ہمارا پیغام اور ہماری صدا
۲۵۸	قرآن کا مطالبہ مکمل اطاعت و سپردگی
۲۶۵	کل مسلمان اور مکمل اسلام
۲۷۹	عالم اسلام کا عبوری دور
۲۷۹	ایک لمحہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد

صفحہ	عنوان
۲۸۰	سرزمین اندلس کا ایک عزیز پیام
۲۸۰	عالم اسلام ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے
۲۸۲	اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے
۲۸۳	سارا انحصار شاخ پر ہے
۲۸۵	معاشرہ زمین ہے
۲۸۶	اسلامی شریعت کے نفاذ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہو
	کچھواست رفتاری کے باوجود سو رہا ہے اور خرگوش
۲۸۷	تیزی کے ساتھ مصروف عمل ہے
۲۸۹	اسلام کے ترکش کا قیمتی تیر
۲۹۱	اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کے اسباب
۲۹۵	ملت کے تشخص کو بچائیے
۲۹۵	ملی تشخص کی حفاظت آئینی طریقہ پر کریں
۲۹۶	تشدد سے اجتناب
۲۹۷	اعتقادی ارتداد کا خطرہ
۲۹۸	وسیع پیمانے پر مکاتب قائم کریں
۲۹۹	ملت کا فرض اور اسلامی نظام حیات
۳۰۰	اسلام مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے
۳۰۱	انسانیت کی تقدیر میں تغیر و تبدل
۳۰۲	وہ شاہ کلید جس سے ہر قفل کھل سکتا ہے
۳۰۵	صحیح اسلامی اقدار کی ذمہ داری اور اس کے برکات
۳۱۳	ملک و قوم کی سطح پر اسلامی معاشرہ کی ضرورت
۳۲۳	ملی وحدت اور اس کے تقاضے

صفحہ	عنوان
۳۲۳	لفظ وحدت میں ایک قسم کی مقناطیت ہے
۳۲۴	وحدتیں وحدتوں سے ٹکراتی ہیں
۳۲۵	محض وحدت کوئی معنویت نہیں رکھتی
۳۲۶	وحدت کا اسلامی تصور
۳۲۷	ایک نئی وحدت
۳۲۹	عقیدہ اور مقصد کا اشتراک
۳۲۹	عددی لحاظ سے قلیل و حقیر، مقاصد کے لحاظ سے عظیم و جلیل
۳۳۱	چھوٹی سی برادری پر سارے عالم کا بوجھ
۳۳۲	زبان کی وحدت کے تباہ کن نتائج
۳۳۳	تہذیب کی وحدت کا انجام
۳۳۳	دو عظیم جنگوں کے اسباب
۳۳۴	پاکستانی مسئلہ
۳۳۷	آپ کو وحدت اسلامی کا منصب حاصل ہے
۳۳۹	خدا کی بستی دوکان نہیں
۳۳۹	یہ دنیا ایک مقدس وقف ہے
۳۴۰	امت خود روکھیتی اور جنگلی گھاس نہیں
۳۴۱	خدا کی بستی دوکان نہیں ہے
۳۴۲	اسلام کی عدالت قائم کیجئے
۳۴۴	مسیحیت اور یہودیت رہنمائی سے قاصر ہیں
۳۴۵	یہ دنیا شکار گاہ بنی ہوئی ہے
۳۴۵	سارا انحصار اسلام اور مسلمانوں پر
۳۴۹	صالح اور طاقتور معاشرہ، اقتدار و تہذیب کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ ہے

صفحہ	عنوان
۳۵۹	انسانی معاشرہ میں عدل و احسان (انصاف اور نیکی) کی اہمیت
۲۵۹	بھرے بازار اور شاہراہ عام پر کی جانے والی بات کی اہمیت و تاثیر
۱۶۱	معتدل و پرسکون (NIORMAL) حالات و فضا کی ضرورت
۱۶۲	اس عہد اور معاشرہ کی سب سے بڑی کمی
۳۶۳	خود غرضوں اور دولت پرستوں کی سنگدلی اور انسانیت کی پامالی
۳۶۴	عدل و احسان کی برکت
۳۶۵	خود غرضی ساری خرابیوں کی جڑ ہے
۳۶۵	کیا انسان ہی مارنے کے لئے رہ گیا ہے؟
۳۶۶	رہجہ بکرماجیت کا نام کیوں زندہ ہے؟
	شرفا اور اونچے گھرانوں کی خاص بیماریاں اور ان کے لئے
۳۶۷	ترقی کا واحد راستہ
۳۶۷	خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ
۳۶۸	نزدیکاں راہیں بود حیرانی
۳۶۹	شرفا کی بستیوں میں فلاکت کیوں؟
۳۷۰	تاریخی بستیوں اور اونچے خاندانوں کی خاص بیماریاں اور کمزوریاں
۳۷۱	اتحاد و اتفاق کے لئے ایثار و قربانی
۳۷۱	سیدنا حضرت ابو بکرؓ کا کارنامہ
۳۷۲	شریعت پر عمل نہ کرنے کی بے برکتی
۳۷۳	عربوں سے عبرت لیجئے
۳۷۵	صحت مند معاشرہ کی زندگی کے تین ستون مکاتب کا نظام
۳۷۹	اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو قرآن کی نوید فتح
۳۷۹	ناقابل تصور کامیابی

صفحہ	عنوان
۳۷۹	اسرائیل کا قیام
۳۸۰	اسرائیل کے ناپاک عزائم
۳۸۰	ایک بنیادی سوال
۳۸۱	خالق کائنات کا نظام
۳۸۲	فرض کیجئے
۳۸۵	رفاہی خدمات عبادت ہے
۳۸۵	دین اسلام فطرت مکین
۳۸۷	صالح معاشرتی انقلاب کی ضرورت
۳۸۹	احساب کائنات
۳۹۱	امت کی مسلسل ذمہ داری و نگرانی
۳۹۳	زمانہ کا حقیقی خلا
۳۹۳	زمانہ کا فیشن
۳۹۴	انسانی دنیا کی تاریک ترین صدی
۳۹۵	ہم اللہ ہی کے قاصد ہیں
۴۰۱	آج زمانہ لہو لعب اور ذلت و رسوائی سے عبارت ہے!
۴۰۱	پورا یورپ اس کتے کی طرح ہو چکا ہے
۴۰۵	اسلام اور خدمت خلق
۴۰۹	انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر
۴۰۹	اسلام تو حید کا دین ہے اس میں وساطت و وکالت کی ضرورت نہیں
۴۱۰	ایک مشہود کی ضرورت جو شوق و تعظیم کا مرکز بن سکے
۴۱۰	شعائر اللہ اور ان کی حکمت
۴۱۱	انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر

صفحہ	عنوان
	”صفات“ ہی کے علم سے محبت ہوتی ہے اور اسی لئے قرآن مجید
۴۱۳	اس پر بہت زور دیتا ہے
۴۱۴	اس ساغر کی کیا قیمت جو کبھی چھلک نہ پائے
۴۱۴	حج بیت اللہ جذبہ عشق کی تسکین کے لئے ہے
۴۱۶	مادیت کے قفس زریں سے کائنات کی بیکران وسعتوں میں
۴۱۷	عقل و مادیت کے پرستاروں کے خلاف نعرہ بغاوت
۴۲۱	حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا غلام ہے
۴۲۱	رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے میں زمان و مکان کا حصہ
۴۲۳	معاشرہ انسانی کا باہمی ارتباط
۴۲۴	سائل بھی اور مسئول بھی
۴۲۴	خدا کا نام بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے
۴۲۷	رشتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات
۴۲۷	ہماری موجودہ حالت
۴۲۸	قوت، مرأتہ اور فکر و دل سوزی کی ضرورت
۴۳۰	سود و زیاں کی میزان
۴۳۰	واقعیت پسندی، حقائق دوستی
۴۳۱	قرآن کا مطالعہ
۴۳۲	صورت اور حقیقت
۴۳۳	حقیقت کی دائمی تاثیر
۴۳۳	زندگی کی تعمیر نو اور ایمان
۴۳۴	کامیابی اور ناکامی کی میزان
۴۳۵	شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن

صفحہ	عنوان
۲۳۵	اسلام کی جہانگیری
۲۳۶	قوم پرستوں سے
۲۳۷	بلند و بانگ دعوے
۲۳۷	کیا پایا
۲۳۸	وسائل کی کمی نہیں
۲۳۸	اسلامیت سے بیزاری
۲۳۹	تاریخی حقیقت
۲۳۹	شکست کا ذمہ دار
۲۳۹	اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم
۲۴۰	عزمت رفتہ کی پامالی
۲۴۱	خوددار قوموں کا شعار
۲۴۱	اسلام کی طرف بازگشت
۲۴۲	شکست کے بعد
۲۴۳	صاف گوئی اور تلخ نوائی
۲۴۳	روشنی کی کرن
۲۴۴	جاہلیت کا رجحان
۲۴۴	ہمیں رسوا نہ کیجئے
۲۴۴	عرب زعماء سے غمی مسلمانوں کی اپیل

انتساب

خطبات علی میاں جلد چہارم کا انتساب میں اپنی مادر علمی
جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے بانی، قائد تحریک ختم نبوت
محدث العصر حضرت علامہ مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ
کے نام نامی منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی
بے لوث اور انتھک خدمات کے ثمرہ میں آج چار دانگ عالم میں
فرزندان گلشن بنوری دین اسلام کے ہر محاذ و میدان میں اپنی خدمات
کا علمی و عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں!

محمد رمضان میاں نیپالی عفا اللہ عنہ

خطبات کی اہمیت

قال رسول الله ﷺ :

عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء ، فان الله تعالى يحيى القلب الميت بنور الحكمة كما يحيى الارض الميتة بماء المطر - (الحديث)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا!

اہل علم کی ہم نشینی اور اہل حکمت کا کلام سننے کو خود پر لازم کر لو، اس لئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ قلم مردہ کو نور حکمت سے ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو بارش کے پانی سے۔

بحوالہ منہیات ابن حجر عسقلانی

خامہ فرسائی

الحمد للہ..... خطبات علی میاں کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، پہلی دوسری اور تیسری جلد (بالترتیب تعلیم و تعلم، دعوت و عزیمت، ہدایت و تبلیغ کے موضوع پر) کی ترتیب اور اس کی اشاعت پر میں اپنے رحیم و کریم مولیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذاتِ عالی نے محض اپنی صفت بندہ پروری سے مجھے نوازتے ہوئے یہ احسان فرمایا کہ مجھے جیسے ناکارہ اور نامہ سیاہ کے کوتاہ قلم سے عالمِ اسلام کی عظیم دینی و روحانی شخصیت، اکیسویں صدی کے مجددِ مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قدس سرہ کے خطبات کا ایک حسین و جمیل دلکش و دلنشیں مجموعہ مرتب پایا، ان خطبات، تقاریر و بیانات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے مجھے اپنی کم علمی، کم مائیگی اور بے بضاعتی کا شدت سے احساس ہے، مگر حسبِ روایت سعدیؒ ”لوگوں نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ یہ تمیز و دانش کس سے سیکھی؟ تو لقمان حکیم نے جواب میں کہا کہ بد تمیزوں اور بے ہنروں سے..... کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خطبات کے ذریعے کسی کی رہبری و رہنمائی فرمائے اور وہ ان نقوش کو اپنے نفوس میں لے کر سارے عالم میں دینِ اسلام کی دعوت و اشاعت کا ذریعہ بنے.....

ع ایں سعادت بزورِ بازو نیست
تانا بخشند خدائے بخشندہ

موجودہ دور کے بے دینی کے اس سیلاب میں بھٹکی انسانیت کو فلاح و بہبودی کی راہ پر گامزن کرنا اور حبل اللہ (اللہ کی رسی) کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے، تمام خواہشاتِ نفسانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پیغمبرِ اسلام ﷺ کی اتباع میں لگے رہنا، بہت بڑی کامیابی ہے اور اخروی سرخروی کا سبب ہے، اسی کے پیشِ نظر یہ چوتھی جلد تہذیب و معاشرت کے موضوع پر قارئینِ کرام کی خدمت میں حاضر ہے، مجھے امید ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاص کر دعائے

سحر گاہی میں اس سیاہ کار اور میرے جملہ معاونین اور حضرت مفکر اسلام کو ضرور یاد رکھیں گے۔
قارئین! یہاں اس بات کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ میں معذرت
چاہوں گا ان حضرات سے جنہوں نے تین جلدوں کے مطالعہ کے فوراً بعد مجھے چوتھی جلد کیلئے
مستسل خطوط ارسال کئے اور چوتھی جلد جلد از جلد ترتیب دینے اور شائع کرنے کے شدید
تقاضے فرمائے، میری کوشش تو یہی تھی کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی چوتھی جلد آپ کی
خدمت میں پیش کروں، مگر بعض وجوہات کی بنا پر تاخیر ہو گئی!

ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تعلیم الاسلام کینیالی ترجمہ کا کام میرے سپرد کر دیا گیا جسکی وجہ
سے خطبات علی میاں جلد چہارم وقت پر منظر عام نہ آ سکی، اپنی اس مصروفیت پر ناشر سے
بھی معذرت کرنی پڑی، پھر نیپالی ترجمہ کے کام سے پہلی دفعہ مجھے واسطہ پڑا تھا جسکی وجہ سے
بہت الجھا رہا۔

بہر کیف اللہ اللہ کر کے اس کے دو حصوں کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ الحمد للہ علی ذلک۔
یہ چوتھی جلد میں ان موضوعات کی تقاریر کو شامل کیا گیا ہے جو اصلاح معاشرہ، تہذیب
و تمدن وغیرہ سے متعلق ہیں۔

اخیر میں بندہ چوتھی جلد کی تکمیل پر گزشتہ جلدوں کی طرح پھر اپنے معاونین رفیق
محترم جناب مولوی سفیان بلند و مولوی محمد ہارون معاویہ سلمہم اللہ کامنون و مشکور ہے، جنہوں
نے اس جلد کی ترتیب و پیش کش کیلئے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیں اور بھرپور معاونت
فرمائی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا کرے۔

اسی طرح میرے استاذ محترم حافظ محمد حسین خان مدظلہ العالی کا دل کی اتاہ گہرائیوں
سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس حقیر کوشش بھاعۃ مزاجۃ کو سراہ کر مزید جلدوں کی تالیف
پر حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ مجھ پر حضرت موصوف کا سایہ عاطفت تادیر سلامت رکھے!

آمین یا رب العالمین۔

اصلاح معاشرہ کی اہمیت

قوموں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور دنیا کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ قومی اور سیاسی زندگی میں سوسائٹی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے، صحیح اخلاقی اور پختہ سیاسی سمجھ اور ایک اچھی سوسائٹی حکومت کو پیدا کرتی ہے، اس کی تنظیم کرتی ہے، اس کو ترقی دیتی ہے، نراج سے اس کی حفاظت کرتی ہے، جب اس کی رگیں خشک ہونے لگتی ہیں اور اس میں بڑھاپے کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو اس کی رگوں میں تازہ اور گرم خون پہنچاتی ہے، اس کو وقت پر ذمہ دار، پر جوش اور کام کے آدمی دیتی ہے، حقیقت میں مہذب و منظم سوسائٹی جو یقین کی دولت، اصول و اخلاق کا سرمایہ، فرض کا احساس اور ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتی ہے، وہ سر جیون ہے جس سے خوشحالی، آزادی اور ترقی کی نہریں نکلتی ہیں، اور پورے ملک کو ہرا بھر رکھتی ہیں، اگر سوسائٹی میں اخلاق کی گراوٹ و بے اصولی اور خود غرضی، خوشامد، طاقت و دولت سے مرعوبیت، بزدلی اور ظلم کا چلن عام ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ زندگی کا سوتا خشک ہو گیا، اور قومی زندگی کے درخت کو گھن لگ گیا، حکومتوں کا الٹ پھیر طاقت کی بہتات، ملک کی پیداوار و تعلیم کی ترقی اور ظاہری دھوم دھام کوئی چیز اس قوم کو تباہی سے نہیں بچا سکتی، جب کسی درخت کی رگیں اور جڑیں سوکھ جائیں اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے تو اوپر سے پانی ڈالنے سے کام نہیں چلتا۔

ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جس پر عام سیاسی رہنماؤں اور ملک کے سچے خیر خواہوں کو پوری توجہ کرنی چاہئے وہ ہے ملک کی اخلاقی اصلاح، سماجی سدھار، اور ذمہ داری کا احساس، یاد رہے جب سوسائٹی اخلاقی طور پر دیوالہ اور معنوی حیثیت سے کھوکھلی ہو جائے تو اس کو نہ حکومت بچا سکتی ہے نہ جمہوری نظام نہ ایک زبان اور ایک کلچر۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ

اسلامی ممالک میں ذہنی کشمکش اور اس کے اسباب

یہ تقریر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ۱۸ جولائی ۷۸ء کو کی گئی جس میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ مقامی اور بیرونی سربراہ آروڑہ حضرات، علماء، سیاسی رہنما اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان موجود تھے۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه و
نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه
و على اله و اصحابه اجمعين و من تبعهم باحسان و دعابده عوتهم الى
يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O
قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك
له، و بذلك امرت و انا اول المسلمين .

وائس چانسلسر اساتذہ کرام، برادران عزیز!

اس جامعہ کی نسبت جس گرامی شخصیت سے قائم ہے، اس کی دعوت پر مجھے یہاں آنے سے جو مسرت ہوئی وہ کم دانش گاہوں میں جانے سے ہوئی ہوگی، میں اپنی اس تقریر کا آغاز فارسی کے اس مشہور مصرعہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ:

غریب شہر سخنبائے گفتنی دارد

لیکن چونکہ اس جامعہ اور اس دانش گاہ کی نسبت اقبال سے ہے، اس لئے اب میں اس

کے بجائے جگر کا مصرعہ پڑھوں گا۔

”میں چمن میں چاہے جہاں رہوں

مرا حق ہے فصل بہار پر

یہ اگر اقبال کا چمن ہے تو میں بھی اس کا بلبل ہوں، اور مجھے اس چمن کے کسی بھی شاخسار پر بیٹھنے کا حق ہے، اس لئے میں غریب شہر نہیں ہوں، مجھے اس شہر کا ایک باشندہ یا ایک چمن کا بلبل سمجھئے۔

حضرات! وقت بہت کم ہے اور اقبال نے تعلیم پر جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا اس جامعہ کے ذمہ داروں سے کہ اسے ایک مستقل مضمون کی حیثیت سے یہاں نصاب میں داخل کریں، تعلیم کے بارے میں اقبال کا نقطہ نظر اور اقبال کی تنقید اور ان کے خیالات پر اگرچہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کو علیحدہ کر کے اور مستقل فن اور مستقل موضوع بنا کر اس جامعہ میں تحقیقی کام ہونا چاہئے، اقبال ان چند خوش قسمتوں میں سے تھے جو خود اپنے الفاظ میں جدید نظام تعلیم کے آشکدہ یا نارمزد میں بیٹھ کر بہت کچھ ابراہیمی خصوصیات کے ساتھ نکلے۔

انہوں نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ میں اس جال میں پھنسا تھا لیکن اس کا دانہ لے کر نکل گیا، میرے بال و پر اس جال میں پھنسے نہیں رہے۔

طلسم علم حاضر را شکستم
ربودم دانہ و دامنم گستم
خدا داند کہ مانند براہیم
بنار اوچہ بے پروا نشستم

مشرقی ممالک کے نو جوان مغرب اور خاص طور پر انگلستان جس کو ہندوستانی ولایت کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، تعلیم کے لئے جایا کرتے تھے۔ (اقبال کے لئے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں) جو بڑے اقبال مند ہوتے تھے ان کو وہاں کا سفر نصیب ہوتا تھا، وہ اس پر پھولے نہیں سماتے تھے۔ میرے شعور کی آنکھیں پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر کھلی ہیں۔ میں نے تحریک خلافت کو بہت قریب سے دیکھا، میں اس کا ایک طرح سے معاصر و ہم عمر ہوں، اس زمانہ میں انگریز کا طوطی بولتا تھا، کسی کھاتے پیتے گھر کے لئے سب سے بڑے فخر کی بات یہ تھی کہ اس خاندان کا کوئی لڑکا ولایت چلا جائے، سارے ضلع میں دھوم مچ جاتی تھی کہ فلاں زمیندار صاحب، فلاں سید صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں خاں صاحب کے صاحبزادے ولایت گئے

ہیں۔ اس وقت مصر و شام سے کم ہندوستان سے زیادہ مغربی ممالک کی طرف نوجوانوں کا رخ تھا۔ غیر منقسم ہندوستان سے اس وقت بہترین جوہر اور بہترین صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان انگلستان گئے اور وہاں خاص طور پر آکسفورڈ اور کیمبرج میں انہوں نے تعلیم پائی۔ ہم برصغیر کے مسلمان اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ وہاں کے اسلام سوز اور اخلاق سوز ماحول کے اثرات سے جو لوگ آزاد ہو کر نکلے بلکہ ایک طرح سے باغی ہو کر نکلے ان میں ہم دو شخصیتوں کے نام لے سکتے ہیں۔ ایک علامہ اقبال اور ایک مولانا محمد علی جوہر، مصر بلکہ مشرق وسطیٰ کو بھی اپنی طویل تاریخ میں یہ فخر حاصل نہیں، وہ کسی ایسے مغربی نوجوان تعلیم یافتہ کا نام نہیں لے سکتا جس نے اقبال کی طرح اپنی خودی کو قائم رکھا ہو بلکہ وہ خودی کا مبلغ بن کر آیا ہو اور مولانا محمد علی جوہر جیسا جوہر قابل جو اس تہذیب کے باغی، اس ملک کے باغی اور ایک شعلہ جوالہ بن کر آیا، یہ ہمارے اس تختی براعظم کے لئے فخر کی بات ہے، کم سے کم یہ دو نام ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا، ورنہ میں اور بہت سے نام پیش کرتا جو وہاں سے کچھ لے کر آئے، کچھ کھو کر نہیں آئے۔ حقیقت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کی تحریریں پڑھتے ہیں، کامریڈ میں اور ہمدرد میں، تحریک خلافت میں انہوں نے جو قائدانہ کردار ادا کیا اس کو دیکھتے ہیں، ان کی تقریریں پڑھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب کا فکری طور پر اقبال سے بڑھ کر باغی اور مغربی سیاست اور تمدن کا محمد علی جوہر سے بڑھ کر باغی مشرق کے اسلامی ممالک میں نہیں ملتا۔ اقبال نے اس پر بجا فخر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے

نشستم بانکویان فرنگی

ازاں بے سوز تر روزے ندیدم

میں خوبان فرنگ کے ساتھ بیٹھا (ان کی مراد جمال علمی و جمال تہذیبی سے ہے) اپنی عمر

میں کوئی ایسا بے نور دن یا دن نہیں جو ویسا گزرا ہو، کبھی انہوں نے کہا:

زمستانی ہوا میں گزچہ تھی شمشیر کی تیزی

نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سحر خیزی

انہوں نے اپنی خودی کو برقرار رکھا، بلکہ وہ خودی کے مبلغ بن کر آئے، انہوں نے مغربی

علوم کے قلب و جگر میں اتر کر مغرب کی کمزوری کو دیکھا اور اس میں سے فائدہ اٹھایا، آپ کی اس

جامعہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کا انتساب اقبال سے ہے:

وقت کم ہے، آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں جس پر ہماری تمام جامعات کے دانشوروں کو اور ہمارے تعلیمی پالیسی بنانے والوں کو غور کرنا چاہئے۔ ابھی دو تین سال کا واقعہ ہے کہ میں بیروت گیا، میرے ایک بڑے ذہین و صاحب علم دوست مجھے اپنی گاڑی پر بیروت کی سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مولانا، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ممالک اسلامیہ میں جو چینی فکری و سیاسی بے چینی اور کشمکش پائی جاتی ہے یہ غیر اسلامی ممالک میں کیوں نہیں پائی جاتی۔ یہ ہندوستان، جاپان، یا سیلون میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ یہ اسلامی ممالک کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ یہاں ایک صف آرائی اور قیادتوں اور عوام میں دو مقابل محاذ بنے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں انقلاب کثرت سے آتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، عوام کو اپنے قائدوں اور حکمرانوں پر بھروسہ نہیں اور برسر اقتدار طبقہ کو عوام کی طرف سے اطمینان نہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ میں ان کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، ان کو باتوں میں مشغول رکھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ خود میرے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ شاید اس سے پہلے یہ سوال میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آخر کیوں ایسا ہے؟ اور اس بی چینی کے کیا اسباب ہیں؟ روز ہم سنتے ہیں کہ ان ملکوں میں مستقل ٹکراؤ ہے، وہاں تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، مستقل فلسفہ اخلاق کا ٹکراؤ ہے، بعد میں میرے ذہن میں اس کا ایک جواب آیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھ پر اور آپ پر اور ان جامعات کے ذمہ داروں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

بات یہ ہے کہ جو فلسفہ تعلیم ان غیر اسلامی ممالک میں آیا وہاں کے اقدار اور بنیادی عقائد سے متصادم نہیں تھا، ان اقدار میں اول تو جان نہیں تھی، جان تھی بھی تو ان میں ہر نئے فلسفے کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، ان کی تو بنیاد ہی مستحکم نہیں، بہت سیال و رفیق قسم کی چیزیں ہیں۔ مثلاً میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب جو اہر لال صاحب سے پوچھا گیا کہ ہندو کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ جو اپنے کو ہندو کہے وہ ہندو ہے۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، وہ محکمہ تعلیم کے آدمی تھے کہ ہم لوگ اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے ایک ہندو پروفیسر دوست سے کہا پروفیسر صاحب ہم سے اگر پوچھا جائے

کہ دو لفظوں میں اسلام کا خلاصہ بیان کرو تو ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں ہندوئیت کی تعریف کر دیجئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور دیکھئے کسی گہرے فلسفے کی ضرورت نہیں، میری لائبریری میں بہت سی کتابیں ہیں، میں پڑھ لوں گا۔ آپ تو اس وقت دو لفظوں میں بتا دیجئے کہ اگر مجھ سے ہی کوئی پوچھے کہ ہندو کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے تو میں کیا جواب دوں؟

تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، مسٹر قدوائی! اصل بات یہ ہے کہ جو کسی چیز میں Believe نہیں کرتا وہ بھی ہندو ہے اور جو ہر چیز پر Believe کرتا ہے وہ بھی ہندو ہے۔ تو ان کا نظام عقائد اگر ہے تو وہ اتنا روادار ہے کہ ہر فلسفہ کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لئے فرض کیجئے کہ مغرب کا نظام تعلیم جب ہندوستان میں آیا تو اس نے ہندو سوسائٹی میں کوئی بے چینی پیدا نہیں کی، کچھ پرانے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سمندر کا سفر نہیں کر سکتے، صبح کا نہانا ضرور ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، اس کے اندر کیا جان ہے؟ تھوڑے دنوں کے اندر معلوم ہو گیا کہ ہم نے بے سوچے سمجھے باتیں قبول کر لی تھیں، یہ موجودہ تمدن کے ساتھ نہیں چل سکتیں، لیکن اصل مسئلہ پیش آیا ہمارے مسلم معاشرہ کو، وہاں تو حید کا ایک مفہوم ہے، اس کے حدود معین ہیں کہ یہاں تک ایمان ہے، اس کے بعد کفر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، ایک وقت میں آدمی کئی مذاہب کا وفادار نہیں ہو سکتا، بیک وقت آدمی تو حید و شرک کو جمع نہیں کر سکتا اور یہ خیال کہ مغرب سب کچھ ہے، اور وہی قیادت کا اہل ہے، پھر اس کے بعد رسول اکرم ﷺ کو دائمی و عالمی رہنما اور معیار ماننا، اقبال ہی کے الفاظ میں کہ:

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا

وہ رسول اللہ ﷺ کو دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل بھی سمجھے اور مغربی تہذیب کو حرفِ آخر بھی سمجھے، سائنس کو علم کی معراج بھی سمجھے، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتیں، اس لئے بے چینی ان ملکوں میں نہیں ہو سکتی، جہاں مذہب کا کوئی مثبت معین نظام نہیں تھا، جس کو کسی بات پر اصرار نہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت، وماذا بعد الحق الا الضلال فانی تصرفون، ہدایت کے بعد ضلالت کے علاوہ باقی کیا رہتا ہے، وہ کہتا ہے نور ایک ہے، ظلمات بے شمار ہیں،

آپ قرآن مجید میں دیکھئے، کہیں نور کی جمع استعمال نہیں ہے، کیا عربی میں نور کی جمع آتی نہیں، کوئی طالب علم کہہ دے ”انوار“ آتی ہے۔ آپ کے یہاں کتنے بھائیوں کے نام انوار ہوں گے، ممکن ہے دو چار انوار یہاں بھی مل جائیں، تو نور کی جمع نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ غیر فصیح بھی نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں نور ایک ہی ہے اور ظلمات کا کوئی حساب و شمار نہیں، ظلمات ایک کروڑ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نور ایک ہوگا۔ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ، جس کے لئے اللہ کی جانب سے نور نہ ملے اس کے لئے نور کا کوئی اور ذریعہ اور سرچشمہ نہیں، جس مذہب کی اور دین کی فطرت یہ ہے کہ اس پر اس کا اصرار ہے کہ تنہا وہی حق ہے، جس کو اس پر اصرار ہے کہ نور و ایمان کے حدود معین ہیں، اس کو اس پر اصرار ہے کہ اسلام ایک تمدن بھی رکھتا ہے، خالی عقائد کا نام نہیں ہے، جب مغربی تہذیب اپنے پورے تصورات کے ساتھ، پورے اقدار حیات کے ساتھ، پورے مقاصد کے ساتھ آئی، تو اس کا اس سے ٹکراؤ لازمی تھا۔ ٹکراؤ ہوا اور خوب ہوا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا سانحہ یہ پیش آیا کہ اس ملک و قوم کے ذہین، کھاتے پیتے گھرانے کے نوجوانوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، اور عوام اپنی اسی حالت پر رہے، وہ اسی ورثہ کو اپنے سینہ سے لگائے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نیا تعلیم یافتہ طبقہ عوام کے تصورات اور عوام کے احساسات و جذبات سے اتنا بیگانہ بن گیا کہ جیسے ایک نئی قوم پیدا ہوتی ہے، یعنی دو نئی قومیں پیدا ہو گئیں، اور دوسری مصیبت یہ پیش آئی کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے محسوس کیا اور تجربوں کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے، قیادت باقی رکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ عوام کے اس دینی جذبہ کو یا اتنا فنا کر دے یا اتنا کمزور کر دے کہ وہ اس کے راستہ میں مزاحم نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تعلیم کے ذریعہ، ابلاغ کے ذرائع کے ذریعہ، صحافت کے ذریعہ، ادب و لٹریچر کے ذریعہ، یہاں تک کہ شاعری کے ذریعہ عوام کی اس دینی حمیت کو، اس اسلامی غیرت کو اور اس کی اس ذکاوت حس کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب مستقل معرکہ پیش آیا، ان ملکوں کو کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمیں رہنا ہے تو عوام اگر اسی طرح رہے، ان کے یہی احساسات و جذبات رہے تو کبھی یہ عوام ہمارے خلاف صف آرا ہو سکتے ہیں، یہ میں کہانی سنا رہا ہوں، آپ کو مصر کی، شام کی، عراق کی، ترکی کی، میں نہیں کہتا کہ یہ ہر ملک کی کہانی ہے اور خدا کرے اس ملک میں یہ ڈرامہ کبھی اسٹیج نہ ہو۔ لیکن ہے یہ ترقی یافتہ

مسلم ممالک کی کہانی، ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اسلام سے نہ صرف یہ کہ بیگانہ تھا، بلکہ اس کو اس سے ایک طرح کا بعد اور وحشت تھی، یہ عوام کا کیا حال ہے، یہ بالکل چھوٹی موٹی بن گئے ہیں۔ چھوٹی موٹی کو ہاتھ لگایا اور وہ سمٹ گئی، شرمائی، تو کیا عوام بالکل چھوٹی موٹی ہیں، ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ارے بھائی اگر کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو پھر اس میں کون سی ایسی مصیبت آئی اور اگر ٹیلی ویژن پر یہ سب کچھ دکھلایا جاتا ہے اور اس سے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے تو ایسی کیا قیامت آ جاتی ہے؟ وہ کھائیں پیئیں، دکان اور کاروبار کریں، دولت پیدا کریں، ان کو اس سے کیا تعلق ہے، مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، ان کے استادوں نے اور مغرب کی یونیورسٹیوں نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی ہے کہ مذہب تو ایک شخصی معاملہ ہے، اور مذہب کی بقاء بھی اسی میں ہے کہ شخصی معاملہ رہے اور اب دنیا اسی طرح چل سکتی ہے کہ مذہب شخصی معاملہ سمجھا جائے۔ ان کے ذہن نے پہلے سے اس کو قبول کر لیا، اب یہاں وہ آئے تو دیکھا کہ عوام حکومت کے معاملہ میں دخل دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بات بات میں متاثر بلکہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ جمال عبدالناصر کے دور میں مصری عوام کے خلاف مصر کی ساری طاقت اور اس کی مشینری لگ گئی، فوج پولیس بن گئی۔ مصر کے سارے وسائل و ذخائر اور مصری قوم کی ساری توانائیاں اور جو جماعت برسر حکومت تھی اس کی ساری ذہانت اس جذبہ کے کچلنے میں لگادی گئی جو ان کے لئے کسی وقت بھی آگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ جو دور جمال عبدالناصر کی لیڈر شپ کا گزرا، یہ بجائے اسرائیل سے لڑنے کے، بجائے کمیونزم سے لڑنے کے، بجائے الحاد سے لڑنے کے، یہ پر امن شہریوں سے لڑنے میں صرف ہوا اور ان دینی اور اسلامی تحریکوں کے ختم کرنے میں خرچ ہوا، اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی، اس کے اثرات کہاں تک باقی رہے، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہی حقیقی جنگ تھی جو وہاں لڑی گئی، یہی حقیقی جنگ ہے جو شام و عراق اور لیبیا و تونس، الجزائر اور مراکش میں لڑی جا رہی ہے، کہیں گرم، کہیں نرم، میں عرب ملکوں کے علاوہ کسی غیر عرب ملک کا نام نہیں لوں گا، یہ مصنوعی کارزار پیدا کی ہے ان دو فلسفوں نے، ان دو متوازی نظام تعلیم نے، ہمارے مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم ہے اور یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس نفی کی تعلیم ہے، جب انگریزی دور اقتدار (غیر منقسم) ہندوستان میں آیا، اور

انگریزوں کا نظام تعلیم آیا تو اکبر نے وہ شعر کہا جس سے بہتر شعر آج تک جدید لادینی نظام تعلیم اور اس کے دور رس نتائج کے متعلق آج تک کسی نے نہیں کہا ہے، مغربی نظام تعلیم کے اثرات کے بارے میں اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں..... اس سے زیادہ گہری حقیقت نہیں بیان کی گئی۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بد نام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ فرعون نے اپنی غباوت اور کند ذہنی سے خواہ مخواہ اپنے خلاف اتنا پروپیگنڈہ کرایا اور اپنے لئے اتنی مشکلات پیدا کیں کہ آج تک صحف سماوی تک میں وہ علامت ہے جبر و استبداد کی، وہ نظام تعلیم بدل دیتا تو بجائے بدنامی کے نیک نامی ہوتی، بجائے اس کو جہالت کی ایک علامت سمجھ لینے کے علم کا سر پرست مانا جاتا، مربی مانا جاتا، اس کے نام سے کتنی یونیورسٹیاں قائم ہوتیں، کتنی اکاڈمیاں قائم ہوتیں، سعودی عرب میں بھی مغربی نظام تعلیم سے اب یہ کشمکش پیدا ہو رہی ہے۔

ہر ایسے ملک کو جس کو اسلام کی خدمت کرنی ہے اور جس کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اپنے ملک کو اس ذہنی کشمکش سے بچانا چاہئے، اس لئے کہ اس ذہنی کشمکش کے شروع ہو جانے کے بعد پھر وہ ساری ذہانتیں اور قوت عمل وہ سب کی سب اس میں لگ جاتی ہیں، ملک کی تعمیر میں، ملک کو مستحکم کرنے میں، سلطنت کی حفاظت میں جو توانائیاں صرف ہونی چاہئیں اس میں صرف ہوتی ہیں، کون جیتے، کون ہارے، کس کا فلسفہ اخلاق، کس کا فلسفہ مابعد الطبیعیات کس کا فلسفہ حیات غالب اور کارفرما رہے۔

میں اس جامعہ سے توقع کرتا ہوں کہ دوسری جامعات کے مقابلہ میں وہ یہ اصلاحی قدم پہلے اٹھائے گی، اس لئے کہ جس مفکر اسلام سے اس کو نسبت ہے وہ موجودہ نظام تعلیم سے غیر مطمئن تھا، وہ اسلامی ملکوں میں اس نظام تعلیم کے نافذ ہونے سے ہر اس سال و تر سال رہتا تھا، وہ اگر زندہ ہوتے تو شاید مطالبہ اس کا کرتے کہ سب سے پہلے نظام تعلیم بدلا جائے اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ تیزاب ہے جس میں انسان کی خودی کو ڈال کر بالکل تحلیل کر دیا جاتا ہے

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو

ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر

تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اکٹ ڈھیر

عمان میں ایک مکالمہ تھا۔ استاد کامل الشریف جو آج کل وہاں وزیر اوقاف ہیں، وہ میں اور سعودی عرب کے ایک فاضل شیخ احمد جمال تینوں سے سوال کئے جا رہے تھے، یہ مکالمہ ریڈیو پر بھی نشر ہوتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا، اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت خصوصاً نوجوانوں کی پریشانی کا اصل سبب کیا ہے، میں نے کہا، زندگی کا تضاد، وہ بیک وقت اتنی متضاد چیزیں دیکھتے ہیں، گھر کا نقشہ کچھ دیکھتے ہیں، باپ دادا کی روایت کچھ سنتے ہیں، اسکول یا کالج جا کر کچھ سنتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں اور لٹریچر دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اور دعوت پاتے ہیں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر وہ تفریح حاصل کرتے ہیں وہ ان کو کچھ اور دیتا ہے۔ اس نے ایسا کنفیوژن (CONFUSION) پیدا کر دیا ہے، ایک ایسا دماغی تضاد اور انتشار پیدا کر دیا ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتے، جب تک یہ حالت ہے کہ ایک گاڑی میں دو گھوڑے جتے ہوئے ہیں، ایک مشرق کی طرف لے جا رہا ہے ایک مغرب کی طرف لے جا رہا ہے، اس گاڑی اور گاڑی پر بیٹھنے والے مسافر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تضاد سوسائٹی سے، ہمارے نظام تعلیم سے ختم ہونا چاہئے۔

میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں اور میں وائس چانسلر صاحب کا جسٹس افضل چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سفارش کی اور میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ الفاظ آپ کو یاد نہ رہیں لیکن کم سے کم اقبال کا پیام تو آپ کو یاد رہے گا۔ اب میں اقبال ہی کے اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔

اے پیر حرم! رسم ورہ خاقمی چھوڑ
مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا
اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت
دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا
تو ان کو سکھا خارہ شگافی کے طریقے
مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا
دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی
دارد کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسلم پرسنل لا کی صحیح نوعیت اور اہمیت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔

حضرات! سب سے پہلے میں اس پر معذرت کرتا ہوں کہ میں اس اہم موقع پر کوئی لکھا
ہوا خطبہ پیش نہیں کر رہا ہوں، میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے اندرونی اور بیرونی سفروں میں
مشغول رہا، اور مسلسل انہماک اور مصروفیت رہی، لیکن اس غیر ارادی اور اضطراری کوتاہی میں
خیر کا بھی ایک پہلو ہے، تیار کئے ہوئے بلند پایہ خطبہ ہائے صدارت کی افادیت اور اہمیت کو کم
کئے بغیر جواب ہماری علمی، ادبی و سیاسی تاریخ کا جز بن گئے ہیں، میں یہ کہنے کی جرات کروں گا
کہ بعض مرتبہ خطبہ صدارت کل کا کل یا اس کا کل جز بے محل یا بعد از وقت ثابت ہوتا ہے، اور
حالات میں تغیر کی وجہ سے اپنی زندگی اور برجستگی کھو چکا ہوتا ہے۔ اس لئے شاید اس میں بھی
حکمت الہی کو دخل ہو کہ اس فضاء میں تازہ حالات کے مطالعہ کے بعد آپ سے براہ راست
خطاب کر رہا ہوں۔

حضرات! کسی بھی مسئلہ سے اختلاف یا کسی حقیقت سے گریز اور مخالفت کا باعث صرف
مخالف کا جذبہ، عناد یا سیاسی مصالح اور مفادات ہی نہیں ہوتے، اکثر غلط فہمی یا ناواقفیت یا ناقص
واقفیت (جسے میں ناواقفیت سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں) اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، افراد اور
خاندان کی سطح پر بھی، ملتوں اور قوموں کی سطح پر بھی ملکوں اور سلطنتوں کی سطح پر بھی ایسی غلط فہمیاں،
ناواقفیت اور ناقص واقفیت بڑے اہم اور سنگین نتائج کا سبب بنی ہے، اور قوموں، تہذیب و
تمدن، سلطنتوں، اور مذاہب کی تاریخ اس کی شہادتیں پیش کرتی ہے کہ بعض مرتبہ کسی غلط فہمی،

ناواقفیت یا ناقص واقفیت کی بنام پر بے ضرورت جنگیں برپا ہو گئی ہیں، سلطنتیں سلطنتوں سے ٹکرائی ہیں اور بعض اوقات وحشتیں وحشتوں سے نہیں، وحدتیں وحدتوں سے ٹکرائی ہیں۔

مسلم پرسنل لاء کے سلسلہ میں بھی نہ ہم کو اس کی ضرورت ہے نہ اس کا شوق ہے کہ ہم ان سب لوگوں کے بارے میں جو ملت اسلامیہ کے دائرے سے باہر ہیں، یا ان گروہوں، عناصر یا مکاتب خیال پر جو مسلم پرسنل لاء کے مخالف ہیں اور جو ہندوستان پر یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے داعی اور اس کے حامی ہیں، یہ الزام لگائیں کہ ان میں مخالفت ہی کا جذبہ یا عناد کام کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں غلط فہمی اور زیادہ تر ناقص واقفیت کو دخل ہے۔

مسلمانوں کے عائلی قانون کی اہمیت اور صحیح حیثیت کیا ہے؟ اس کے متعلق میں دو حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان سب حضرات کو جو مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے عادی ہیں اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ ہے اور ان کا ذہن تخریبی نہیں بلکہ تعمیری اور حقیقت پسند واقع ہوا ہے اور وہ صداقت کو قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ بنیادی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مؤقر مجلس کے توسط سے صحافت اور ابلاغ عامہ کے سنجیدہ اور ذمہ دار ذرائع سے میں اپنی آواز دور دور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔

۱۔ مذاہب کے تقابلی مطالعہ کی روشنی میں جسکا میں ایک طالب علم ہوں ان تمام آسمانی مذاہب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو صحیفے رکھتے ہیں، اور جن کے یہاں نبوت کی تاریخ ہے لیکن میرے لئے زیادہ محتاط صورت یہ ہے کہ میں اس دین کی طرف سے عرض کروں جس سے میرا اور آپ کا انتساب ہے کہ اس کی ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اور جس دولت کے ہم آپ امین اور (محافظ کا لفظ تو بڑا ہے) اس دولت کے حامل ہیں، وہ دین ہمیں دانشوروں کے ذریعہ، سماجی خدمتگاروں، اصلاحی کام کرنے والوں یا بائیان سلطنت کے ذریعہ نہیں پہنچا، یہ سارے گروہ قابل احترام ہیں، لیکن کسی دین میں اور کسی تہذیب، نظام فکر، دبستان اور خالص مطالعہ، غور و فکر اور تجربہ کے نتائج میں ایک حد فاضل سرحدی لکیر ہے، جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، اس خط کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، حد فاصل یہ ہے کہ آسمانی مذاہب (ادیان) ان برگزیدہ افراد کے ذریعہ پہنچے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا، اور جن پر وحی آتی تھی، اس نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خلط ممحٹ ہوتا

ہے، زیادہ تر لوگ نادانستہ طریقہ پر ان مذاہب سے توقع اور بعض اوقات آگے بڑھ کر ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں جن کی مذاہب میں گنجائش اور ان کا کوئی جواز نہیں، وہ بعض اوقات ان کی تشریح کا فرض اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اپنی وسعت مطالعہ اور وسعت نظر کے اظہار کے لئے وہ مذاہب کی ترجمانی ایسی کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ یہ نرے فلسفے یا انسانوں کے بنائے ہوئے تہذیب و تمدن کے نظام اور سماجی تجربے اور معاشرتی نظریات ہیں، یہ ہے وہ غلطی جو نادانستہ طریقے پر بعض بڑے ذمہ دار اور سنجیدہ لوگوں سے ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ دین اور غیر دین میں حد فاصل اور امتیازی نشان کیا ہے؟ فلسفہ سماجیات کا علم تہذیب و تمدن، سوسائٹی اور انسانی معاشرہ، یہ سب اپنی جگہ حقائق ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں اور اپنے ذمہ ان کے حقوق سمجھتے ہیں، خود مسلم ملت ایک معاشرہ، تہذیب و تمدن اور فکر و دانش کا ایک مستقل مدرسہ بھی ہے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دین ہے، اور اس دین کو دنیا میں پیش کرنے والے اور اس کو بروئے کار لانے والے، اس کو ہماری زندگی میں داخل کرنے والے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں اور یہ ان کی زبان اور ان کا طرز فکر نہیں، اس کا بنیادی چشمہ ان کے دماغ میں نہیں تھا، بلکہ ان سے باہر اور ان سے بلند تھا، اور وہ ان کے لئے اسی درجہ قابل احترام اور قابل اطاعت تھا، جیسے ہمارے آپ کے لئے اور سارے امتیوں کے لئے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی (وہ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے ہیں یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے (جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے) ما کنت تدری وما لکتاب ولا الایمان ولكن جعلنہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم) آپ نہیں جانتے تھے کہ لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو ایک نور کی طرح آپ کے سینہ میں اتارا، اور اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک (اے محمد ﷺ) تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔

اچھے اچھے سنجیدہ اہل علم اور اہل فکر اس مغالطہ میں ہیں، اس پر انہوں نے اپنی عمریں گزار دیں۔ ایک کتب خانہ تیار ہو گیا، اس نے غیر ضروری طور پر ایک مہم اور ایک معرکہ آرائی کی شکل اختیار کر لی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جس دین کے ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے توقع اور مطالبہ کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں، پہلے

آپ ان کا مزاج اور امتیاز سمجھ لیں، وہ پیغمبروں کی ایک ایسی جماعت اور اس جماعت کے خاتم اور اس جماعت کے فرد اکمل کے تابع ہیں جس کا رشتہ وحی الہی سے تھا اور وہ خود وحی کا انتظار کرتا تھا، بیسیوں حدیثیں ہیں، جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ لوگ پوچھنے آئے آپ نے کہا انتظار کرو، اور آپ خود انتظار کرتے رہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سائل موجود ہے اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور کسی صحابی نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو، تم دیکھنا چاہتے تھے کہ وحی کس طرح آتی ہے تو دیکھ لو، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ساق مبارک کسی کی ساق پر تھی اور وحی کا نزول شروع ہوا، وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ تھا، اس لئے کہ وحی کے ساتھ ایک بوجھ ہوتا تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس مادی دنیا سے آپ کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، اور آپ کسی اور عالم میں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وحی کے الفاظ سنانے شروع کئے، ایک مرتبہ کفار نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا، آپ نے وحی کا انتظار کیا، یہاں تک کہ کئی روز (پندرہ روز) گزر گئے اور کفار کو اعتراض کا موقع مل گیا، جب سورہ کہف نازل ہوئی تب اس کا جواب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ سنایا، آپ نے اس طرح سنایا جیسے کوئی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

وحی و نبوت کا فرق اساسی فرق ہے، ہمیں غیر مسلم بھائیوں اور غیر مسلم فضلاء سے زیادہ شکوہ نہیں کہ وہ وحی و نبوت کے عہد سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ان کے مفہوم سے بھی بہت سے حضرات نا آشنا ہیں، بعثت محمدی سے پہلے خود عربوں کا یہی حال تھا، اس میں نہ کسی کی ذہانت کا انکار ہے اور نہ کسی کی نیت پر حملہ ہے، ایک تاریخی یا نفسیاتی تجزیہ ہے کہ جو شخص نبوت اور وحی کی حقیقت سے واقف نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا مرتبہ اور حق ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کس چیز کی متقاضی ہے، وہ مسلمانوں کے بارے میں مشورہ دینے یا فیصلہ کرنے کا اخلاقی یا قانونی طور پر مجاز نہیں، عدالت میں پہلی بات یہ طے کی جاتی ہے کہ تمہیں بحث کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ یہاں بڑے بڑے تجربہ کار قانون دان موجود ہیں، ان کو پہلے اپنی سند و کالت پیش کرنی ہوتی ہے۔ اگر معلوم ہے فاضل جج کو کہ یہ باقاعدہ قانون کے فاضل ہیں اور سند رکھتے ہیں وکالت کی، اور مقدموں میں آتے رہتے ہیں تو ضرورت نہیں، لیکن پہلی مرتبہ کوئی وکیل یا بیرسٹر جائے گا تو یہ اطمینان کیا جائے گا کہ یہ قانون کا طالب علم رہا ہے اور قانون کی سند اس کے

پاس ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ موکل نے بھی اس کو اپنا ترجمان بنایا ہے یا نہیں، لیکن دین کا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ اس کی حقیقت معلوم کئے بغیر، اس کی تاریخ معلوم کئے بغیر، اس کی روح معلوم کئے بغیر ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں مشورہ دے، اور یہاں تک کہ ترمیم اور اصلاح کا مطالبہ کرے، اور اگر اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو اس دین کے ماننے والوں پر جمود و جہالت کا الزام لگایا جاتا ہے اور ان کو کم عقل ثابت کیا جاتا ہے۔

میں اصلاً مذہب کا طالب علم ہوں، زیادہ سے زیادہ تاریخ و ادب کا طالب علم ہوں، میں کسی وقت یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کسی ایسے فن یا مسئلہ میں دخل دوں جس کے مبادی Fundamentals سے بھی ناواقف ہوں، اگر کوئی شخص سائنس کے مبادی، فزکس کے مبادی یہاں تک ریاضی کے مبادی سے (جو روزمرہ کی ضرورت ہے) ناواقف ہے تو دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان اس کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ یہ کہے کہ فلاں ماہر ریاضی نے یہ نتیجہ جو نکالا ہے غلط ہے! لیکن کیا مذہب ہی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اس کے متعلق جس کا جی چاہے، جس وقت جی چاہے اور جس انداز میں جی چاہے مشورہ دیا جائے، اس کی ترجمانی کی جائے، اور اس میں خامیاں نکالی جائیں اور اس میں ترمیمات پیش کی جائیں، اس سے پورے نظام علم پر اثر پڑے گا، عصر حاضر کا سارا نظام اعتماد و اختصاص پر چل رہا ہے، کیا مذہب ہی ایک ایسی چیز ہے، جس کے ماہرین خصوصی کی کوئی قیمت نہیں؟ پھر مذہب کی ایک زبان ہوتی ہے، مذہب کے اصطلاحات ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کے اعماق (گہرائیاں) و آفاق (وسعتیں) ہوتے ہیں، ان کی نفسیات ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جانے بغیر کوئی شخص بھی (خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو اور کسی گروہ کا آدمی ہو) اگر کہتا ہے کہ صاحب! مسلمانوں کے عائلی قانون کا فلاں مسئلہ غلط ہے تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ پورے سیاق و سباق سے ناواقف ہے، اس توازن و تناسب سے ناواقف ہے جس کا لحاظ رکھا گیا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ایک مکمل ڈھانچہ اور جامع ماحول کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے تو اس کو مجموعی طور پر دیکھنا ہوتا ہے، حالت یہ ہے کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر (اور یہ اخبارات بھی ایک طرح کے گھومتے پھرتے چوراہے ہیں) جس کا جی چاہتا ہے قلم اٹھا کر لکھ دیتا ہے، اس سے ایک انار کی پیدا ہوتی ہے، ذہنی انار کی سیاسی انار کی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکوں کی تاریخ میں پولیٹیکل

انارکی سے پہلے مینٹل انارکی اور اخلاقی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے بارے میں ذمہ دارانہ طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ اس کا ایک طالب علم ہوں، فاضل نہیں کہتا لیکن مانا ہوا طالب علم ہوں، اور یہ بال اسی طالب علمی میں سفید ہوئے ہیں کہ دین کے متعلق پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے، شریعت آسمانی سے ہے، اس کے لانے والے پیغمبر ہیں، یہودی تک اپنے دین و ملت کے بارے میں غیور واقع ہوئے ہیں، آپ کسی یہودی سے یہ کہہ کر دیکھئے کہ تمہارا یہ مسئلہ غلط ہے، تمہارا یہ قانون غلط ہے، تو وہ کہے گا کہ ہمارے قانون کا تعلق شریعت موسوی سے ہے، بائبل سے ہے، ہم تو اس کے پابند ہیں، ساری دنیا بھی اُسے کہے کہ یہ غلط ہے تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں، چنانچہ آج بھی اسرائیل کا پورا نظام معاشرت اور ان کا عائلی قانون اسی پر چل رہا ہے۔

یہودیوں کے ذکر پر مجھے ایک بات یاد آگئی، اسرائیل سے ایک پرچہ نکلتا تھا، اس میں ایک مقدمہ کی کارروائی تھی، اس میں ایک مضمون تھا کہ اسرائیل کے عرب مسلمان باشندوں نے اسرائیل کی عدالت عالیہ میں یہ رٹ دائر کی کہ ہمیں تعدد ازواج کی اجازت دی جائے، اس لئے کہ ہمارے یہاں تعدد ازواج کی اجازت ہے، فاضل حج نے وقت مانگا۔ اس نے کہا کہ اسلام کے جو اولین ماخذ ہیں اور جو کتابیں سند کا درجہ رکھتی ہیں، میں ان کا مطالعہ کروں گا، اسرائیل میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد عربی سے واقف ہے، وہ پہلے سے فلسطین میں رہتے تھے، وہ بے تکلف عربی بولتے ہیں، حج نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس نے اپنے فیصلہ میں لکھا کہ میں بدابہتا اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تعدد ازواج کی قرآن و سنت اور اسلامی شریعت میں کھلی اجازت ہے اور ہم اس کا علمی و تاریخی طور پر انکار نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ فلاں اسلامی ملک میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس لئے اسرائیل کو جو ایک غیر اسلامی ملک ہے اور شریعت اسلامی کا پابند نہیں، ضرور اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہاں کی مسلم آبادی پر پابندی عائد کرے۔

پھر اس مسئلہ پر ملک اور اہل ملک کی توانیاں کیوں ضائع کی جا رہی ہیں، ملک اور اہل ملک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لئے یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری ذہنی انتشار، بدگمانی اور خوف کی فضا ختم کی جائے، کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا کہ اس کی

آبادی کے مختلف عناصر میں اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں، اور اس سے بڑھ کر ملک کے لئے بدخواہی نہیں ہو سکتی کہ وہ توانائی جو ملک کی سالمیت، اس کی حفاظت اور تعمیر و ترقی میں صرف ہونی چاہئے تھی وہ شکوک و شبہات کے رفع کرنے میں یا وہ شکوک و شبہات کی فضا میں زندگی گزارنے میں خرچ ہو، میں ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس اندیشہ میں مبتلا ہیں کہ ہماری آئندہ نسل ہماری طرح ان چیزوں کی معتقد اور ان پر یقین کرنے والی نہیں ہوگی، جن پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور جو ہمارے لئے ضروری ہیں تو مسلمانوں کے اندر ایک تذبذب اور اندرونی انتشار کی وہ کیفیت پیدا ہوگی جو صرف مسلمانوں کے لئے مضر نہیں، ملک کے لئے بھی مضر ہے، یہ ہرگز دانشمند کی بات نہیں ہے کہ جب ملک میں کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی سائیکلون نہیں ہے، کوئی ایمر جنسی کی کیفیت نہیں ہے، کوئی آسمان سے اولے یا گولے نہیں برس رہے ہیں، کسی نے اس لئے حملہ نہیں کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے پرسنل لاء میں تبدیلی کرائیے ورنہ ہم اس ملک پر قبضہ کرتے ہیں، پھر اس کی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ آواز بلند ہوتی رہتی ہے کہ مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی جائے؟

۲۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ دین اسلام کے دائرہ کو سمجھ لیا جائے۔ اس بارے میں مذاہب میں خود اختلاف ہے، اور اس میں درجوں کا فرق ہے، کئی مذہب ایسے ہیں کہ وحی و نبوت سے ان کا آغاز ہونے کے باوجود انہوں نے مذہبی زندگی کو ایک خاص دائرہ میں محدود کر لیا ہے۔ مثلاً عبادات کے دائرہ میں، لیکن اسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے، اسلام میں دین کا دائرہ پوری زندگی پر محیط ہے، یہ ایک اساسی حقیقت ہے جو عبد و معبود کے تعلق کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہر مسلمان خدا کا فرمانبردار بندہ ہے، اور اس کا تعلق خدا سے دائمی ہے، عمومی ہے، عمیق بھی ہے اور وسیع بھی ہے، محدود بھی ہے، جامع بھی، قرآن شریف میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے دخل ہو جاؤ، اور شیطان کے پیچھے

نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔)

یہاں تحفظ نہیں، رزرویشن نہیں کہ اتنا آپ کا، اتنا ہمارا، اتنا ملک، اتنا اسٹیٹ کا، اتنا خدا کا

اور اتنا خاندان کا اور قبیلہ کا، اتنا دین و ملت کا اور اتنا سیاسی مفادات کا، نہیں جو کچھ ہے سب خدا کا ہے، یہاں سب عبادت ہی عبادت ہے، مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، مسلمان کی پوری زندگی خدا کے سامنے عاجزانہ، غلامانہ ہے، اسلام خدا کے سامنے مکمل سپردگی اور اپنے کو Surrender بلا شرط حوالہ کرنے کا نام ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت وراثت میں ہمارے اقتصادی حالات کا تقاضہ کچھ اور ہے، یہاں کی مجبوریاں، یہاں کے تمدنی تقاضے، معیار زندگی اور ہمارے خاندان کی پچھلی تاریخ، یہ سب اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم وراثت تقسیم نہ کریں، ہم اس زمین کو اسی طرح باقی رکھیں، کم سے کم لڑکیوں کو حصہ نہ ملے اس لئے کہ شادی کے بعد یہ حصہ ان کے گھروں کو چلا جاتا ہے، اس کا بالکل اختیار نہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا دائرہ پوری زندگی پر حاوی ہے اور اس میں کسی کو بھی ترمیم کرنے کا حق نہیں، بڑی سے بڑی عدالت، بڑی سے بڑی قوت حاکمہ اور بڑی سے بڑی ہیئت منظمہ اور بڑی سے بڑی دانش گاہ اور یہاں تک کہ بڑے سے بڑے مجتہد اور امام وقت کو بھی ان چیزوں میں جو قرآن مجید، منصوص و قطعی ہیں ایک لفظ، ایک نقطہ کی ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات غلط ہے تو ان کا دینی تبحر اور احساس فرض انہیں مجبور کرے گا کہ یہ میری تردید کریں۔

ان دو حقیقتوں کو اگر سمجھ لیا جائے کہ ایک تو یہ کہ دین ہمیں وحی سے ملا ہے، پیغمبر کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، قرآن مجید میں صاف صاف آتا ہے۔

ثم جعلنک علی شریعة من الامر فاتبعہا ولا تتبع اہواء الذین

لا یعلمون

(اے پیغمبر ﷺ) ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقہ (شریعت) پر کر دیا

ہے، تو آپ اسی پر چلتے جائیے، اور بے عملوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے۔)

نبی معصوم اور نبی محبوب سے یہ کہا جا رہا ہے تو ہم سے کیسے مطالبہ کیا جاسکتا ہے

کہ ہم شریعت کو بدل دیں۔

یہ دو حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنے کے بعد اس غلط فہمی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور ایک غیر

ضروری صورت حال کا مقابلہ کرنے اور اس پر اپنی ذہانت صرف کرنے سے ہمیں چھٹی مل جاتی

ہے اور ملک و حکومت کو دوسرے ضروری کاموں کے لئے وقت بچ جاتا ہے۔

ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی وحدت کے لئے، سلیمیت کے لئے اور مشترک وطنی شعور کے لئے ضروری ہے کہ ایک مشترک واحد عائلی قانون نافذ ہو، تو میں ایک سیدھی سی بات پوچھتا ہوں، اسکول کا بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تھی، وہ اصلاح ابتداء برطانیہ اور جرمنی کے درمیان ہوئی تھی، جرمن اور انگریز دونوں نہ صرف یہ کہ کر سچین ہیں بلکہ پروٹسٹنٹ بھی ہیں، اور ان کا عائلی قانون بالکل ایک ہے، یہ کوئی بھی شخص معلوم کر سکتا ہے کہ جہاں تک عیسائی قانون کا تعلق ہے ایک ہے، پھر یہ دونوں دشمنوں کی طرح کیوں لڑے؟ اگر یونیفارم سول کوڈ جنگ کو روک سکتا ہے اور نیرو آزمانی اور تصادم سے باز رکھ سکتا ہے تو اس کو وہاں روکنا چاہئے تھا، پھر دوسری جنگ عظیم کا بھی یہی حال تھا کہ کر سچین اور پروٹسٹنٹ جن کی تہذیب بھی، عائلی قانون بھی بلکہ معاشرت بھی ایک ہے، وہ اس طرح سے لڑے جیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، آپ عدالتوں میں بھی جا کر دیکھ آئیے کہ جو مقدمے آتے ہیں، مسلمان مسلمان کے خلاف مدعی ہے، مسلمان مسلمان کا مدعی علیہ ہے اور مسلمان مسلمان کی عزت کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہے، اس کے گھر پر ہل چلا دینا چاہتا ہے، ان دونوں کا عائلی قانون بھی ایک ہے، بعض اوقات خون بھی ایک ہوتا ہے، دونوں فریق ایک نسل، ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، درحقیقت اختلافات اور دشمنیوں کا تعلق نفسانیت سے، دولت پرستی کے جنون سے ہے، نفس پرستی اور مادیت سے ہے، اس کا تعلق غلط نظام اور نصاب تعلیم سے ہے جس نے اخلاقیات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اس کا تعلق ہرگز عائلی قانون کے اختلاف سے نہیں ہے، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ عائلی قانون ایک ہو جانے سے اخلاقی صورت حال میں قطعاً ایک ذرہ کا فرق بھی نہیں پڑے گا، پھر کیوں بار بار اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ یکساں ہونا چاہئے، تاکہ آپس میں اتحاد اور الفت پیدا ہو۔

حضرات! جاننے والے جانتے ہیں کہ میرا اس گروہ اور خاندان سے تعلق ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور بیش از بیش حصہ لیا، کلکتہ کی یہ سرزمین خاص طور سے اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ ایمانی قافلہ حجاز جاتے ہوئے یہیں سے گذرا تھا، اسی خلیج بنگال سے روانہ ہوا تھا اور اپنے مستقر سے یہاں تک ایمان، توحید و سنت اور دینی حمیت

کی روشنی پھیلاتا ہوا آیا تھا، اسی نے سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونک دی، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں عصبیت، بغض اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے دو، اور تعصب اور حق پرستی سے کام لو۔

ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ہو قرب للفقوی
(اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزی کی بات ہے۔)

انگریز اس بارے میں زیادہ حقیقت پسند تھے، انہوں نے جب ہندوستان میں حاکمانہ طریقہ پر قدم رکھا تو انہوں نے اچھی طرح یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے عائلی قانون میں دخل نہیں دینا چاہئے، ان کو اس میں آزاد رکھنا چاہئے، اسی کے نتیجے میں ہندوستان میں محمدن لاء کا اتنا بڑا کام ہوا، اسی کلکتہ کی سرزمین پر اور خاص طور پر یادش بخیر راسٹ آئرلینڈ جسٹس سید امیر علی کے ہاتھوں اور عبدالرحیم وغیرہ کے ذریعہ ہوا۔ انگریزوں نے دو کام بڑی عقلمندی کے کئے، انہوں نے اس بات کو پایا کہ بے ضرورت جذبات مجروح نہیں کرنا چاہئے اور مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہئیں، یہ ایک ایسی قوم کا طرز عمل ہوتا ہے جو حکمرانی کا تجربہ رکھتی ہے، انہوں نے دو باتیں طے کیں، ایک تو یہ کہ عائلی قانون اور مذہب میں مداخلت نہیں ہونی چاہئے، دوسری بات یہ کہ نظام تعلیم سیکولر ہونا چاہئے کہ ملی کے قصے پڑھاؤ مگر کسی دوسرے مذہب کی تلقین نہ کرو، ہم نے انگلش پرائمر اور ریڈریس پڑھی تھیں، ان میں شروع سے آخر تک یہ دیکھا کہ جنوں اور بھتوں پر بتوں تک کے قصے اور افسانے آئے، جانوروں کے قصے آئے لیکن کہیں یونانی رومن دیومالا کی بات، کرچین میتھالوجی کی بات نہیں آئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اطمینان کی کیفیت رہی، وہ بنیادیں دوسری تھیں جن بنیادوں پر ہندوستان کے مسلمانوں نے اور دوسرے عناصر نے مل کر یہاں غلامی کا جو اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا اور جنگ آزادی لڑی، ان دونوں دانشمندانہ فیصلوں نے ان کی حکومتوں کی بقاء میں مدد کی اور اس کی مدت کو دراز کیا، ورنہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اپنے تاریخ کے مطالعہ کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو واقعہ ۱۸۵۷ء میں پیش آیا وہ ۱۷۵۷ء میں پیش آ جانا چاہئے تھا۔ یہ سو برس سے زائد جو انہوں نے یہاں اطمینان سے حکومت کی، اس میں ان کی اس دانشمندی کہ دخل ہے کہ باشندگان ملک

کی مذہبیات میں ان کے عائلی قانون میں دخل نہ دو، ان کے نظام تعلیم میں دخل نہ دے، ان کو سیکولر طریقہ سے پڑھاؤ، اپنے اپنے مذہب کے مطابق یہ عقیدہ رکھیں، عمل کریں۔

میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر مسلم پرسنل لاء (شرعی عائلی قانون) میں تبدیلی قبول کر لیں گے تو آدھے مسلمان رہ جائیں گے، اور اس کے بعد خطرہ ہے کہ آدھے مسلمان بھی نہ رہیں۔ فلسفہ اخلاق، فلسفہ نفسیات اور فلسفہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ مذہب کو اپنے مخصوص نظام معاشرت و تہذیب سے الگ نہیں کیا جاسکتا، دونوں کا ایسا فطری تعلق اور رابطہ ہے کہ معاشرت مذہب کے بغیر صحیح نہ رہ سکتی، اور مذہب معاشرت کے بغیر موثر و محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسجد میں آپ مسلمان ہیں (اور مسجد میں کتنی دیر مسلمان رہتا ہے اور اپنے سارے شوق عبادات کے باوجود؟) اور گھر میں مسلمان نہیں، اپنے معاملات میں مسلمان نہیں، اس لئے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی دوسرا نظام معاشرت، نظام تمدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے، ہم اس کو دعوت ارتداد سمجھتے ہیں اور ہم اس کا اس طرح مقابلہ کریں گے، جیسے دعوت ارتداد کا مقابلہ کیا جانا چاہئے اور یہ ہمارا شہری، جمہوری اور دینی حق ہے، اور ہندوستان کا دستور اور جمہوری ملک کا آئین اور مفاد نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ جمہوریت کی بقاء اپنے حقوق کے تحفظ اور اظہار خیال کی آزادی اور ہر فرقہ اور اقلیت کے سکون و اطمینان میں مضمر ہے۔

آخر میں آپ کے اس اعتماد و اعزاز کا نیز آپ کی توجہ و التفات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کا آپ نے مجھے اپنے خیالات کے بے لوث و آزادانہ طریقہ پیش کرنے کی اجازت دے کر اظہار فرمایا ہے۔

یہ مانا اصل شائنی ہے تیری
تری آنکھوں میں بیباکی نہیں ہے
ترا اندیشہ افلاکی نہیں ہے
تری پرواز لولاکی نہیں ہے

(اقبال)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اسلام میں اجتماعی اور ذاتی زندگی کا تصور

ذیل کا مضمون حضرت مولانا رحمۃ اللہ کی وہ تقریر ہے جو مدرسہ دینیہ غازی پور (ہندوستان) کے تاریخ ساز سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۲۴ اپریل ۱۹۹۲ء کی شب میں ایک بڑے مجمع میں ہوئی۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ، اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ، یاایها الذین آمنوا ادخلوا فی
السلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔

حضرات: ابھی آپ کے سامنے جو خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا ہے، اس میں میرے خاندان کا اور میرے بزرگوں کا جو تعلق رہا ہے، وہ قابلِ قدر ہے اور میرے لئے بھی فخر کی بات ہے، آپ حضرات نے جس محبت و احترام اور بردارنوازی کا ثبوت دیا ہے، اس کا تقاضہ ہے کہ میں بھی آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش کروں جو بہتر سے بہتر تحفہ ہو، آپ نے میری خاطر داری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، محبت سے پیش آئے، اس لئے احسان شناسی کا، تشکر اور شرافت کا، یہ تقاضہ ہے کہ اپنے میزبانوں کے لئے جو قیمتی سے قیمتی چیز ہو وہ پیش کر دوں جو عمر بھر کے لئے اجتماعی زندگی کے لئے ذاتی زندگی کے لئے، دعوتی زندگی اور نمونہ والی زندگی کے لئے کافی ہو۔

آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اسلام کا مطالبہ ہے کہ سو فیصدی مسلمان سو فیصدی اسلام میں داخل ہو جائیں، ان الفاظ پر آپ غور کریں، مطالبہ ان سے ہے جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کو اپنا مذہب بنانے والے ہیں، مطالبہ دس بیس یا پچاس فیصدی سے نہیں ہے بلکہ سو فیصدی سے ہے، اسلام کہتا ہے کہ سو فیصدی مسلمان جنھوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا کہ

ہم مسلمان ہیں بس ان پر اسلام کا قانون لاگو ہو گیا، کوئی استثناء نہیں، کسی قسم کا ریزرویشن یا کوٹہ نہیں، اسلام کے قوانین پر اور ضوابط پر عمل کرنا ہوگا، مسلمان بھی سو فیصدی اور اسلام بھی سو فیصدی، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اسلام بحیثیت عقیدے کے مقبول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن فرائض کے مقابلہ میں ذرا استثناء چاہیے کیونکہ ہم بہت مشغول ہیں، بڑی محنت سے کمانا پڑتا ہے، بڑی محنت سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی گذراوقات کا سامان کرنا پڑتا ہے، یہ پانچ وقت کی نمازیں ہمارے اوپر بڑی بھاری ہیں، اس میں تھوڑی سی رعایت کر دیجئے ہم مغرب اور عشاء کی نماز دفتر سے آ کر پڑھ لیا کریں گے، فجر کی نماز سب سے زیادہ مشکل ہے، رات میں بہت دیر سے سونا ہوتا ہے اور دو ہی تین گھنٹوں کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت خاص کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اگر ہم طالب علم ہیں تو اسکول کالج میں ہیں، ٹیکچر یا پروفیسر ہیں تو یونیورسٹی میں ہیں، اگر ہم دفتر کے ملازم ہیں یا تاجر ہیں تو یہی وقت بڑی مصروفیت کا ہوتا ہے لین دین کا خرید و فروخت کا ہے، ظہر و عصر کا وقت بازاروں کی رونق کا وقت ہے، سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا، لہذا ہمیں اس سے مستثنیٰ کر دیں، ہمارے لئے یہ پانچوں وقت کی پابندی بہت مشکل ہے، بیشک ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اس میں کچھ رعایت چاہیئے، سن لیجئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز سب پر فرض ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے، ظہر کی زوال کے بعد، عصر کی غروب سے پہلے اور مغرب کی سورج غروب ہونے کے بعد، عشاء کی نماز جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے نمازیں بہت ضروری ہیں اور اس میں استثناء بھی نہیں ہے، مگر یہ روزے تو بہت مشکل ہیں، اس کے رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، اور ہماری تو صحت یوں ہی اکثر خراب رہتی ہے، اور پھر یہ زمانہ ہے مشغولیت کا، یہ موسم ہے گرمی کا، اس میں تو روزوں کی پابندی کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

ابھی مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ہم ایک بار مسلم پرسنل لا کے سلسلہ میں راجیو سے جی ملنے گئے، ہم نے ان سے کہا کہ بات کو کسی نتیجہ تک پہنچا دیجئے، کیونکہ روزہ آئیوا لا ہے، رمضان میں میرا آنا بہت مشکل ہوگا، راجیو جی شریف خاندان کے آدمی تھے، انھوں نے بڑے بھولے پن سے کہا، مولانا صاحب آپ روزہ جاڑوں میں کیوں نہیں رکھتے میں نے فوراً ان سے کہا، یہ

بات اب کسی سے نہ کہئے گا ورنہ پرسنل لاسے بڑھ کر دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، واویلا مچ جائے گا، ہو سکتا ہے بات پریس میں آ جائے کہ راجیو جی نے مولانا علی میاں سے کہا ہے کہ مسلمان اپنے روزے جاڑوں کے موسم میں ہی رکھا کریں روزہ تو اپنے وقت ہی سے ہوگا چاہے گرمی میں ہو یا جاڑے میں یا برسات میں، سب کو رکھنا ہوگا اور اس کے وقت پر رکھنا ہوگا، کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، سال کے آخر میں سارے مال پر، دولت پر، ایک ایک پائی جوڑ کر زکوٰۃ نکالی جائے، یہ تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو اس سے معاف ہی رکھنیے، ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلام کے چار ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے،، اسلام کی عمارت اس پر ٹکی ہوئی ہے، اس عمارت کو آپ کمزور کیوں کرتے ہیں، اس کے بعد حج کا معاملہ آتا ہے، اتنا لمبا سفر اور اتنے کثیر اخراجات، جان کا خطرہ الگ، فی زمانہ کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نے سمندری سفر کے خطرات کی وجہ سے حج ترک کر دیا تھا اور بعض علماء نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ حج ہندوستان کے مسلمان پر فرض نہیں ہے، ابھی خطبہ استقبالیہ پر بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس حج کے فریضہ کو دوبارہ شروع کیا، زندہ کیا، اس زمانہ میں بادبانی جہاز تھے، اس میں چادریں لادی جاتی تھیں، ہوا کے رخ پر وہ جہاز چلتے تھے، اتنا وقت لگتا تھا کہ بعض مرتبہ حج کا وقت نکل جاتا تھا، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہوا ان بادبانی جہازوں کو کہیں اور پہنچا دیتی تھی، حضرت سید احمد شہیدؒ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں حج کی رسم ہی ہندوستان سے ختم نہ ہو جائے اس لئے آپ نے حج کے سفر کا ارادہ کیا، فیصلہ اور اعلان کر دیا کہ جس کا دل چاہے ہمارے ساتھ حج کے لئے چلے، جیسے بھی ہوگا، محنت مزدوری کرنی پڑے گی تو کریں گے، مگر حج ضروری کریں گے، جو لوگ جائیں گے، ان کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہوگا، رائے بریلی سید صاحب دلمنوا نے، کشتی سے ہوتے ہوئے غازی پور آئے اور پھر واپسی میں غازی پور سے گذرنا ہوا، انھوں نے حج کے فریضہ کو زندہ کرنے کے لئے اتنا بڑا اقدام کیا، جس کو کوئی نظیر ہندوستان کی تاریخ میں، بادشاہوں کی زندگیوں میں، بزرگوں کے حالات میں نہیں ملتی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حج کا سفر کیا ہو، اس کی کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی، میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور تاریخ نگار بھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ کسی نے حج کیا ہو،

جب سید صاحب کلکتہ پہنچے تو یہ حالت تھی کہ انگریز تک تماشہ دیکھنے آئے، مکانات کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے، کہ آخر کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں، سات سو آٹھ سو آدمیوں کا کھانا سید صاحب کے ذمہ تھا، لوگ توجہ کر رہے ہیں، لوگ اسلام لارہے ہیں، عجیب منظر تھا، گویا ایک زلزلہ سا آگیا تھا، دینی زلزلہ، روحانی زلزلہ۔

ہماری گفتگو اور ہمارے دلائل میں مطمئن ہو کر اگر کوئی صاحب یہ فرمانے لگیں کہ مولانا صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، ہم سے نمازوں یا روزوں کی ادائیگی و پابندی میں کوتاہی ہو جائے سستی ہو جائے لیکن ہم بہر حال مانتے ہیں کہ یہ اسلام کے فرائض ہیں لیکن یہ بھی خیال کیجئے کہ یہ ہماری شہری زندگی ہے، کچھ معاشرتی طریقے ہیں، برادرانہ زندگی ہے، پڑوس کے معاملات ہیں، برادران وطن سے ہمارے کچھ تعلقات ہیں، ہمارے خاندان کے کچھ مخصوص رسم و رواج ہیں، ہماری برادری کے مقرر کردہ کچھ ضوابط ہیں، ہماری حیثیت عرفی کے کچھ تقاضے ہیں، ہم ایک SOCIAL CLASS سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ہمیں کم از کم شادی بیاہ اپنے ڈھنگ سے اور اپنی پسند سے کرنے دیجئے، اگر آپ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے شاندار شادی کریں گے، ہزاروں لوگوں کو شادی میں بلائیں گے، سینکڑوں لوگ بارات میں آئیں گے، لڑکی کو اتنا جہیز دیں گے اور اپنی دولت و ثروت کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے ولیمہ کی دعوت میں آدھا شہر المذاپ ہو گا، آپ یہ کہیں گے کہ ایسے موقعوں پر ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے، ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جائیداد کروڑی رکھنی پڑے، کھیت بیچنا پڑے تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی ہمارے آڑے نہ آئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، اسلام نے زندہ رہنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، عبادات کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، پتہ نہیں پھر میرا غازی پور آنا ہو یا نہ ہو، صحت کا اعتبار نہیں، زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، ضعیف ہو گیا ہوں، اس لئے خیر خواہی کے جذبہ سے جو چیز مسلمانوں کے لئے بہتر سمجھتا ہوں کہہ رہا ہوں تا کہ میرا سفر رایگاں نہ جائے، محنت وصول ہو جائے، آپ نے میرے ساتھ جو کریمانہ، عزیزانہ، برادرانہ اور شریفانہ سلوک کیا، اس کا کچھ شکریہ ادا ہو سکے، اگر میری بات ذرا سخت معلوم ہو تو آپ معاف کر دیں گے، کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ ہم تو آئے تھے کچھ اور سننے کے لئے، صحابہ کے

واقعات، بزرگوں کی کرامات، علمی نکتے سننے کے لئے آئے تھے، تو خدا کا شکر ہے یہ چیزیں ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہیں، علمی مرکز سے ہمارا تعلق ہے، دوسری ملکوں میں جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کی سطح کے مطابق ان کی اکیڈمی کی سطح کے مطابق تقریریں کرنی ہوتی ہیں، مگر میں اس وقت آپ سے صاف صاف اور کھری کھری باتیں کرنا چاہتا ہوں، بہت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں استثناء ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادات میں تو آپ مسلمان رہیں مگر معاملات میں کچھ اور بن جائیں، آپ کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ عائلی قانون، پرسنل لا میں SOCIAL LIFE آزادی کا مظاہرہ کریں، جس طریقہ سے چاہیں رہیں، اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ بھائی بہن کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا اور اتنے بڑے قانون و دستور اور ضابطہ حیات کی پابندی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ادخلو فی السم کافۃ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ لفظ اسلام کی جگہ سلم کا استعمال کیا، یہ سلم اسلام کے اصلی حروف ہیں، سلم کا مطلب ہے SURRENDER کرنا یعنی سپردگی، اسلام حوالگی کا نام ہے، یعنی ہماری مصلحت، ہماری خواہش، ہمارا مفاد، ہماری روایات، ہمارا طرز زندگی قدیم، ہماری تاریخ یہ چیزیں کوئی سند نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، اسلام کو بحیثیت دین کے ماننے والے ہیں، رسولؐ کے ماننے والے ہیں، اسلامی قوانین کو، اسلام طریقہ زندگی کو قبول کرنے والے ہیں، اور اس کے تمام شعبوں کے ساتھ قبول کریں، وعظموں اور جلسوں میں باتیں کم کہی جاتی ہیں، وہ باتیں جو دل کو خوش کرنے والی ہیں، معلومات میں اضافہ کرنے والی ہیں، خطیب کے دھاک بٹھانے والی ہیں، ان کا رعب جمانے والی ہیں، وہ کہی جاتی ہیں، مگر روزمرہ کی باتیں، عملی باتیں کم کہی جاتی ہیں۔

میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں جو آیت پڑھی تھی اس کی تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، آپ کی فکر اور سوچ بدل جائے، اسی لئے میں بار بار یہ فقرہ دہرا رہا ہوں کہ مسلمان سو فیصدی مسلمان بن جائیں، وقتی مسلمان نہیں، دائمی مسلمان، ہر وقت مسلمان ہر جگہ مسلمان،

مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس نے اپنا الگ معاشرہ بنا رکھا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی علمی سطح کے مطابق، وہ قدم قدم پر رعایت اور ریزرویشن چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب طبقہ یا متوسط طبقہ کے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا جو معاملہ یا مطالبہ ہے، وہ خوش حال طبقہ کے مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، اعلیٰ سطح کے جو لوگ ہیں، ان کے لئے اسلام کا کوئی دوسرا ایڈیشن تیار کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کہ وہ جس طرح چاہیں رہیں سہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں کو مسجد کے اندر رکھ دیا اور سارا دھڑ باہر کر دیا، مسجد کے کنارے کھڑے ہیں اور نہ وضو سے مطلب نہ نماز سے مطلب اور کہتے یہ ہیں کہ دیکھئے ہم مسجد میں داخل ہونے کا جو حق ہے، جو فریضہ ہے، مسجد جس چیز کا مطالبہ کرتے ہے، جس مقصد کیلئے بنائی گئی ہے، اس کو پورا کیجئے۔

میرے بھائیو: اسلام ایک مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ دین اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو عقل پر مصلحتوں پر اور اس ملک کے ماحول پر نہیں چھوڑا گیا، ورنہ پھر یہ ہوتا کہ ہندوستان کا اسلام کچھ اور ہوتا مصر کا کچھ اور ہوتا، سعودی عرب کا اسلام اور ہوتا، انگلینڈ کا اور امریکہ کا دوسرا ہوتا، اسلام کے ماڈل دنیا میں الگ الگ ہوتے، آپ آنکھ بند کر کے دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیے، جہاں مسلمان ہیں نماز کا وقت آئے، یہی نہیں کہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ بے تکلف پڑھا بھی سکتے ہیں، کتنے ہندوستانی ہیں جو عرب ممالک میں امام ہیں، ہمارے کتنے مدرس عرب گئے، فضلاء گئے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں حج کے طریقے بتاتے ہیں، یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے، ہم مراقش گئے، دمشق گئے، تو وہاں یونیورسٹی کی مسجد میں جمعہ کے دن ہم سے نماز پڑھانے کے لئے کہا گیا، ہم نے وہاں نماز پڑھائی، خطبہ دیا، ہمیں نہیں سوچنا پڑا کہ یہاں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں نہیں پوچھنا پڑا کہ یہاں خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں، یہی ایک دین جس کو گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ایک آفاقی اور عالمی دین ہے، اسلام ایک UNIVERSAL LAW ہے، جو چیز اچھی ہے، ہر جگہ اچھی ہے، جو چیز بری ہے، ہر جگہ بری ہے، جو حرام ہے ہر جگہ حرام ہے، ایسا ہر گز نہیں کہ جو چیز ایک جگہ حرام ہے دوسری جگہ حلال اور جائز قرار دیدی جائے۔

آج کل مسلمانوں نے لاٹری خریدنا شروع کر دیا ہے، جو اکیلنا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، سینما اور ٹی وی وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا، یہ سب برائی ہیں خرابی کی جڑ ہیں۔

ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام جغرافیائی تغیر کا قائل ہے نہ تاریخی تغیر کا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ ایک طبقہ کا دین کچھ ہے اور دوسرے طبقہ کا دین کچھ اور ہے، قدیم مسلم گھرانوں کا دین کچھ اور ہے، نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کا کچھ اور ہے، دین اسلام وہی ایک دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ دین عالمی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اور روحانی و مادی و طبقاتی ہے، اس دین میں کسی کے لئے کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، خلفاء راشدین تھے، سلاطین تھے، ہارون رشید ہوں، عالم گیر ہوں، شاہ جہاں ہوں اور کوئی اور بڑے سے بڑا بادشاہ رہا ہو سب کے لئے ایک دین تھا، وہی فرائض، وہی ارکان، وہی اسلامی تہذیب، سلام سب کا ایک یعنی السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ نہیں کہ ادب عرض کہہ دیا یا ہاتھ اٹھا دیا، اسلام نے پوری دنیا کے لئے ایک نقشہ بنا دیا ہے، قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے، سیرت موجود ہے، تاریخ موجود ہے مسلمان چودہ سو سال سے اسی پر چل رہے ہیں، یہی دنیا کا تنہا دین ہے، جس کی شکل اب تک نہیں بدلی ہے، دوسرے مذاہب والوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر لائے تھے، ابھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے (ISLAM OF THE TRUE CHRISTIANITY) جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے ہے، یہ ایک عیسائی کی تصنیف ہے، اس کتاب کے مصنف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ موجودہ CHRISTIANITY سینٹ پال کی بنائی ہوئی ہے، رومن میتھالوجی ہے، حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا یا جانا اسی طرح کی دوسری چیزیں سینٹ پال کی گڑھی ہوئی ہیں، اصلی مسیحیت اسلام کے مطابق تھی، اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اسلام واحد مذہب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اپنے ORIGINAL FORM میں آج بھی موجود ہے، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے مجھے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ ہندوستان اکالہ الامم یعنی قوموں کو کھا جانے والا ہے، یہاں جو چیزیں پہنچی ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، اپنی اصلی شکل کھودیتی ہیں، یہاں کتنے ہی ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے یہاں گھل مل کر اپنی شکل کو کھودیا، ان کو پہچانا مشکل ہے، ہندوستان میں آ کر کچھ سے کچھ ہو گئے، اسلام الحمد للہ

اپنی پوری شکل میں موجود ہے، ہم یہاں سے مصمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم سو فیصدی مسلمان سو فیصدی اسلام میں داخل ہوں، یہ نہیں کہ آدھا اسلام ہو اور آدھا اپنے زمانے کا رسم و رواج ہو، مصلحتیں ہوں، زمانے کے تقاضے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کہ ہم ہندوستان میں رہیں تو یہاں کی قوموں کی تقلید بھی کریں، ان کا بھی رنگ قبول کریں ان کے ہمرنگ ہو جائیں، جس طرح دوسرے لوگ بیاہ شادی کرتے ہیں ہم بھی کرنے لگیں، فرق و امتیاز باقی رکھنا پڑے گا، گھریلو زندگی ہو یا تجارت کا میدان، زراعت ہو یا صنعت و حرفت، قانون ہو یا معاشرتی زندگی، شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا غمی کی، ہر موقع پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، ہمیں کسی وقت بھی من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان صلوٰتی و نسکی و محیای و مماتنی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں ہماری عبادتیں اور ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لئے ہے۔

یہی حضرت سید احمد شہید کا پیغام تھا، اسی پیغام کو لے کر وہ غازی پور آئے تھے اور اس شہر کے لوگوں نے اس کو قبول کیا تھا، الحمد للہ اس کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے خاندان کے بزرگوں کا اس سرزمین سے جو تعلق رہا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور ابھی جو خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا ہے، اس میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس شہر نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح استقبال کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا، اس کی نظیر کم ملتی ہے، آپ نے اس تعلق اور دشتہ کو زندہ کیا، اور مجھے آنکھوں پر بٹھایا، اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بطور تحفہ یہ واقعہ نقل کرتا ہوں، رائے بریلی میں تکیہ پر حضرت سید احمد شہید کی جو مسجد ہے وہ بلندی پر ہے، اس کے نیچے دریا بہتا ہے، اس کے کنارے ایک پتھر لگا ہوا ہے جو ڈیڑھ سو سال پہلے لگایا گیا تھا، جس کو سید صاحب آپ کے اسی شہر سے لے گئے تھے اور وضو کے لئے وہاں نصب کیا تھا، حضرت سید صاحب اسی پر بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے ہمیں بھی کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، غازی پور وہاں بھی موجود ہے، غازی پور کا تحفہ اور تبرک وہاں آج بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ غازی پور کی بعض برادریوں نے شادی بیاہ میں فضول خرچی، دکھاوے اور جہیز کی لعنت سے بچنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سادگی کے ساتھ چار پانچ آدمی لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور نکاح پڑھا کر دلہن لاتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس

کی تقلید کی جائے۔

آج اسلامی قوانین میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمارے پرسنل لا پر حملے ہو رہے ہیں، یہ ایک طرح کی سزا ہے، جو ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ ہم نے خود اسلام کے قوانین کو پس پشت ڈال کر من مانی حرکتیں شروع کر دی ہیں، ہم خود اس میں ترمیم کرتے ہیں، ہم خود عمل نہیں کرتے، دوسروں سے کیا کہیں۔

ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک خادم اور ترجمان کی حیثیت سے صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم نہ حکومت کو اس کا حق دیتے ہیں، نہ عدالت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قانون جو فی الاصل خدا کا قانون ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ایک المناک حقیقت

(اور

اس کے ازالہ کے لئے امکانی جدوجہد

جن سامعین کی ممالک اسلامیہ اور دول عربیہ (ممالک عربیہ) کے موجودہ حالات پر وسیع اور گہری نظر ہے، ان کو براہ راست وہاں کا سفر کرنے اور کبھی کبھی معتد بہ قیام کرنے کی نوبت آئی ہے، یا وہاں کے اخبارات و رسائل اور وہاں سے شائع ہونے والے لٹریچر پر ان کی مسلسل اور گہری نظر ہے اور اس کے ساتھ ان ملکوں کے ”انتظامیہ“، اور حکمران جماعتوں یا قانون ساز اداروں کے رجحانات، اقدامات، اعلانات اور تشکیل نو کے منصوبوں اور عزائم سے واقف ہونے کا ان کو موقع ملتا ہے وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ان ملکوں کے اصحاب اقتدار (اور کسی حد تک سامعین و اہل فکر) میں کچھ عرصہ سے ”اسلامی اقتدار کے لئے جدوجہد“، سے ایک خوف و ہراس، نزاکت احساس، جس کو ہم ادبا اگر ”توہم“ و ”اختلاج“ سے تعبیر نہ کریں تو ضرورت سے زیادہ ”احساس خطر“ اور شدت اندیشہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ طرز فکر اور نفسیاتی کیفیت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اسلام کے حدود و تغیرات کے نافذ کرنے کا مطالبہ، معاشرہ کو اسلامی قالب میں ڈھالنے، نظام تعلیم، ذرائع ابلاغ، اور قانون سازی کو شریعت کے تابع بنانے کی تحریک و دعوت اور سعی و جدوجہد سے خائف ہونے پر منحصر نہیں رہ گئی ہے، کہیں عام دینداری، فرائض کی شدت و اہتمام سے اپنی، مغربی تہذیب کی تقلید سے بیزار، بعض اہم اسلامی شعائر کے اعلان و احترام کے مظاہرہ و مطالعہ سے بھی خائف ہونے کی حد شروع ہو گئی ہے، اور اس حقیقت کے شاہد بعض عرب ملکوں کے وہ اعلانات و اقدامات ہیں، جن کا ذکر کرنے سے ندامت و شرمندگی کے علاوہ اس بات کا بھی اندیشہ پیدا ہوتا ہے، کہ غیر اسلامی ملکوں اور خصوصاً برصغیر ہند میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی دینے میں فرق نہ پڑ جائے، اور ان کے بعض فرائض شرعی اور قوانین اسلامی (مثلاً مسلمانوں کے اپنے عائلی

قانون (PERSONAL LAW) پر عمل کرنے کی مخالفت اور اس کے بالمقابل ان کو غیر اسلامی قانون کے تابع بنانے، مثلاً یونیفارم سول کوڈ (UNIFORM CIVIL CODE) کے نافذ کرنے کا جواز نہ پیدا ہو جائے، جس کو مسلمانوں نے اپنی عمومی جدوجہد اور ہندگیر تحریک کے ذریعہ ناکام بنا دیا تھا، اور پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف مسلمانوں کے عائلی قانون کی بقا اور تحفظ کا فیصلہ کیا تھا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اس غیر طبعی اور غیر شرعی صورت حال کے پیدا ہونے کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے چند کو یہاں ذکر کرتا ہوں۔

۱۔ اولاً مغربی نظام تعلیم جس کے نتیجے میں بالخصوص اوپر کے مراحل میں تعلیم پانے والے نوجوانوں میں (جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار آنے والا ہے، اور وہی عام طور پر کرسی حکومت پر متمکن ہیں) اپنے دین، شریعت، تہذیب اور تاریخ کے بارے میں احساس کمتری (INFERIORITY COMPLEX) کا پیدا ہونا، جو تعلیمی نصاب مغربی لٹریچر اور مستشرقین کی کتابوں کا (جو تحقیق و مطالعہ کا نقطہ عروج سمجھی جاتی ہیں) لازمی نتیجہ ہے، اس مغربی نظام تعلیم کے مشرق اسلامی میں بے محل مضر بلکہ قاتل ہونے کی مثال اس سے بہتر نہیں دی جاسکتی جو ایک مغربی فاضل نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے۔

”ایک مشرقی حکایت غیر محتاط غیر ملکی تعلیمی مشیروں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی پوری تصویر کشی کرتی ہے، کسی زمانہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں ایک بندر اور ایک مچھلی پھنس گئے، بندر تیز طرار اور تجربہ کار تھا، لہذا ایک درخت پر چڑھ کر وہ سیلاب کی طوفانی موجوں سے محفوظ مقام پر بیٹھا، اب اس نے نیچے نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ غریب مچھلی امنڈتی ہوئی لہروں کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہے، پوری ہمدردی اور نیک نیتی کے جذبہ کے ساتھ وہ نیچے آیا اور اس نے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا، پھر جو نتیجہ نکلا ظاہر ہے۔

یہ مثال ان مشرقی اور اسلامی ملکوں پر پورے طور پر صادق آتی ہے، جنہوں نے مغربی نظام تعلیم کے نفاذ اور مغربی اقدار و معیار (VALUISAND IDEALS) کی مقبولیت اور تسلیم شدہ حقائق بننے کا موقع دیا۔

۲۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کی ہر عہد میں رہنمائی و قیادت

کرنے کی صلاحیت اور اس کی افادیت و ضرورت بلکہ تفوق و امتیاز ثابت کرنے بلکہ دل نشین بنانے کی اکثر ممالک اور بیشتر مدت حیات میں منصوبہ بند مفکرانہ اور یقین افروز سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، مختصر الفاظ میں اونچے پڑھے لکھے طبقہ میں اسلام کی صلاحیت بقا اور ہر عہد میں اس کی ضرورت پر نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کا اعتماد بحال کر نیکی منظم مؤثر اور عمر و ذہانت اور صلاحیت فہم کے مطابق کوئی عام مؤثر تحریک یا دعوت نہیں چلائی گئی، کچھ انفرادی و سطحی کوششیں ہوئیں اور کچھ محدود اور قلیل التعداد لٹریچر وجود میں آیا (جس کی قدر و قیمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا) لیکن اس کو دعوت کا ایک عام میدان اور مؤثر کوششوں کا موضوع اور ہدف نہیں بنایا گیا ہے، جس کا نتیجہ حکمران طبقہ، اہل قلم کی ایک بڑی تعداد، جامعات (UNIVERSITIES) کے پروفیسروں، دانش گاہوں کے ذمہ داروں اور ذرائع ابلاغ پر اثر تسلط رکھنے والوں کے ذہن، اسلام کی نشاۃ ثانیہ، اس کی صلاحیت قیادت بلکہ صلاحیت بقا کے بارے میں بھی اگر مایوس نہیں تو متردد و متشکک نظر آتے ہیں، اور جب یہ طبقہ منصب قیادت یا منصب حکومت پر متمکن ہو جاتا ہے تو وہ سیکولرزم (SECULARISM) علمانیت ہی کو مشکلات کا واحد حل اور اقتدار و حکومت کی بقا کا ضامن سمجھتا ہے، اور اس وقت یہی رجحان بہت سے مسلم ممالک اور چند عرب ممالک میں کام کر رہا ہے۔

۳۔ ایک اعتراف حق، اظہار حقیقت اور ایک مؤرخ و ناقد کے بے لاگ جائزہ کے تقاضہ سے اس حقیقت کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ اس صورت حال کے پیدا ہونے اور حکمران و قانون ساز اور دانشور طبقہ کے دینی و دعوتی تحریکات اور اسلامی بیداری کی دعوت دینے والوں سے خائف و محتاط رہنے میں اس کو بھی دخل ہے کہ یہ تجربہ میں آیا ہے کہ ان میں سے بہت سی تحریکیں، اصلاح عقائد و اعمال، رجوع الی اللہ، تمسک بالشریعہ، اور عمل بالحدین کے لئے شروع ہوئیں، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ سیاست کے میدان میں آگئیں اور انہوں نے (نیک مقاصد کے ساتھ سہی) حکومت و اقتدار پر قبضہ کرنے اور ملک کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش شروع کر دی اور ان کا براہ راست حکومتوں سے تصادم ہو گیا۔

یہ اسی غلط اندیشی کا نتیجہ جس کو راقم السطور نے اپنے عربی سفر نامہ یمن میں ایک یمنی عالم کے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

”راستے دو ہیں ایک یہ کہ ایمان کرسی والوں (صاحبان اقتدار و اہل حکومت تک پہنچ جائے، اور وہ ملک و معاشرہ میں دین کی نمائندگی کریں، اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور شریعت کے احکام کا نفاذ کریں اور دینداروں اور اہل علم کا طبقہ ان کی حمایت و نصرت کرے اور ان کے لئے دعا گو رہے لیکن وہ کسی بڑے منصب اور اس سے بڑھ کر حکومت کے حصول کی کوشش نہ کرے، دوسرا طرز فکر اور طرز کار یہ ہے کہ اہل ایمان (دینی دعوت دینے والے اور اسلامی تحریکوں کے قائدین) خود کرسیوں تک پہنچ جائیں اور حکومت و اقتدار کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جائے، پہلا طرز فکر اور طرز عمل مثبت نتائج پیدا کرنے والا اور اہل دین و اہل حکومت کو براہ راست ٹکراؤ سے بچانے والا ہے، دوسرا طرز فکر اور طرز عمل (براہ راست کرسی حکومت پر متمکن ہو جانے کی کوشش اور بدف) مشکلات پیدا کرنے والا، اہل دین ہی نہیں بلکہ دین سے ٹکر لینے اور اس سے خائف اور متوحش ہونے پر آمادہ کرنے والا ہے۔“

انھوں نے فرمایا:

”میں نے آپ کی کتابوں سے یہی سمجھا ہے کہ آپ پہلے طرز فکر اور طرز عمل کو (ایمان کے کرسی حکومت تک پہنچ جانے کی کوشش اور صاحب اقتدار طبقہ کو دین کی حمایت و نصرت پر آمادہ کرنے کی سعی) بہت سی غیر ضروری مشکلات اور حکومت کی دین سے معرکہ آرائی سے بچانے والا سمجھتے ہیں، دوسرا طرز فکر و طرز کار صد ہا مشکلات کا پیدا کرنے والا اور ایک ایسی جنگ آزمائی و محاذ آرائی کی فضا پیدا کرنے والا ہے جس میں تو انائی اور وقت کا ضیاع ہے اور دینی مستقبل کو مشکوک بنانے والا ہے۔“

بندہ نے عرض کیا کہ اس عاجز کا بالکل یہی خیال ہے اور ہندوستان کے مصلح اعظم، مجدد الف ثانی، حضرت شیخ احمد سرہندی (متوفی ۱۰۳۴ھ) کا یہی طرز کار تھا، جس نے ہندوستان کی مسلم سلطنت کے مغلیہ خاندان میں انقلاب بپا کر دیا اور سلطان جلال الدین اکبر (متوفی ۱۰۱۴ھ) سے لے کر (جو ہندوستان کو کھلے طور پر برہمنیت اور ہندو تہذیب اور مخالف اسلام عقائد کی طرف لے جا رہا تھا) سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر (متوفی ۱۱۱۸ھ) تک جن کو بعض اہل نظر نے ”چھٹا خلیفہ راشد“ کے لقب سے یاد کیا ہے (مسلل انقلاب آتا رہا اور ہر تخت نشین کے بعد اس کا جانشین اس سے بہتر ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان اس عمومی

خطرہ ارتداد سے بچ گیا، جس کا ڈرا کبر کے اقدامات و احکام اور عزم اور منصوبہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ ایک اظہار حقیقت اور احتساب نفس کے تقاضے سے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ بہت سی دینی دعوتوں اور تحریکوں نے اس معاملہ میں عجلت سے کام لیا اور ان کے قائدین کے بعض اقدامات و اعلانات اور اس سے زیادہ ان کے تابعین اور ترجمانوں نے غیر ضروری طریقہ پر بعض اسلامی حکومتوں کو اپنا حریف بنالیا، بعض اسلامی و عرب ملکوں میں اسی چیز نے ان کو اسلامی بیداری اور اسلام و دین کے نام پر جماعت سازی سے خائف بنادیا، جس کا اثر و رسوخ ان ملکوں میں بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جماعت خلاف قانون قرار دینے اور اس کے ارکان کو قید و بند کا مرحلہ پیش آ گیا، شہادت بالحق کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں ان جماعتوں اور ان کے قائدین کا قصور کم، اہل حکومت کے توہمات کا جس کو کسی شاعر نے اس بلوغ مصرعہ میں ادا کیا ہے۔

عشق است و ہزار بدگمانی

کا حصہ زیادہ تھا لیکن بہر حال اس تجربہ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی روشنی میں غیر ضروری مشکلات کے پیدا ہونے، بلکہ حکومتوں کو اسلام کا حریف اور دین و شریعت کے ادنیٰ نفاذ کا مخالف اور دعوت و اصلاح کے کام کو آزادانہ طریقہ پر انجام دینے کے مواقع کو ختم کرنے والا بنانا چاہئے۔

۴۔ اسلامی بیداری، دین و شریعت کی ترویج و اشاعت اور حکومتوں کے اسلام سے کھلے ہوئے، انتساب بلکہ افتخار سے خائف ہونے اور علمانیت (SECULARISM) کا میلان پیدا کرنے میں امریکہ کی بالواسطہ اور بلاواسطہ کوششوں کو بھی بڑا دخل ہے، اس نے روس کے انقلاب اور کمیونزم (SOMMUNISM) کے زوال کے بعد اسلام ہی کو اپنا حریف اور عالمی اقتدار کے راستہ میں سب سے بڑا خطرہ اور سدراہ سمجھ لیا ہے اور اس نے دوسرے ابلاغ اور سیاسی تدبیروں سے کام لینے کے بعد اب اصول پسندی، عقیدہ کے استحکام اور دینی و دینیوی معاملات میں دین و شریعت کو حکم سمجھنے اور بنانے کے خیال و عقیدہ (جس کو وہ (FUNDAMENTALISM) کے نام سے یاد کرتا ہے) کے خلاف عالمگیر پیمانہ پر پروپیگنڈہ شروع کر دیا ہے، اور بعض ایسی زبانوں سے بھی اس کی ناپسندیدگی اور اس پر تنقید کا کام لیا ہے، جس کی بالکل توقع نہیں تھی۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑے زمانہ میں

اب ہم ان ”روشن خیال“، اور ”ترقی پسند“، اسلامی ملکوں کی ذمہ داروں اور اصحاب اقتدار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس اصول پسندی عقیدہ و اصول کی پابندی پر تنقید کرنے اور اس سے بے اطمینانی کا اظہار کرنے اور ایسی دعوت و کوشش کے (جن میں یا تو کھلے طور پر علمانیت (SECULARISM) کا اظہار ہو یا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے) نتائج خود ان کے لئے اور ان کے ملک و معاشرہ کیلئے بڑے پرخطر اور مضر ہوں گے، وہ بہت بڑی طاقت اور دولت سے محروم ہو جائیں گے اور بے ضرورت مشکلات و مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔

۱۔ پہلی اور اساسی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نصرت و حمایت سے محروم ہو جائیں گے جو دین کی نصرت و حمایت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ مشروط ہے۔

”ان تنصرو اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم“

اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔

”ولینصرن اللہ من ینصرہ“

اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔

”کم من فئۃ قلیلة غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ“

بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے۔

ان کا ملک اور ان کا دائرہ حکومت اس سب سے بڑی طاقت اور دولت سے محروم ہو جائے گا جس نے باوجود قلت تعداد، بے بضاعتی اور بے سروسامانی کے دنیا کا نقشہ بدل دیا، باز نظمی سلطنت کا چراغ ایک طرف اور ساسانی شہنشاہی کا چراغ دوسری طرف گل کر دیا، کتنے ملک جن کی سینکڑوں برس کی تہذیب، جنگی تجربہ اور جنگی ساز و سامان تھا، ان پر فتح حاصل کی، ان کو حلقہ بگوش اسلام بنایا، وہاں کی زبان و تہذیب کو اسلامی سانچہ میں ڈھال دیا، اور صدیوں تک ان پر حکمرانی کی اور اب بھی کثیر التعداد ملکوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ دولت ایمان، شوق شہادت، جذبہ جہاد اور جمعیت دینی تھی، جس کا سرچشمہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین آخرت پر ایمان، اور جنت کا شوق تھا اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

”ولا تھنوا فی ابتغاء القوم، ان تکونوا تائلون فانھم یا لمون کما

تألمون ترجون من اللہ ما لا یرجون و کان اللہ علیماً حکیماً۔

اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو، جو وہ نہیں رکھ سکتے اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

اور یہ وہ خلا ہوگا جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، اور وہ خسارہ جس کی تلافی کسی قوت دفاع جدید اسلحہ اور بڑے ملکوں کی سرپرستی بھی نہیں کر سکتی ”وذلك هو الخسران المبين“۔

۲۔ اس غیر دینی رجحان، دین اور اہل دین سے عدم مناسبت بلکہ وحشت اور اپنے ملک و قوم کے سامنے (سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سلطان صلاح الدین ایوبی اور رکنزب سہی) ایک صاحب حمیت مسلمان اور پابند شرع حکمران اور دین و اہل دین کے قدرداں کی حیثیت سے نہ آنے سے ان کو اعتماد و محبوبیت اور جذبات طور پر حمیت و حمایت کا وہ فائدہ اور طاقت حاصل نہ ہوگی، جو ایسے حکمرانوں کو حاصل ہوتی ہے اور بس سے وہ بڑی بڑی مشکلات پر قابو پاتے ہیں اور ان کیلئے بے دریغ جائیں دی جاتی ہیں وصدق اللہ العظیم۔

”ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔“
اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے خدا ان کی محبت (مخلوقات کے دل میں) پیدا کر دے گا۔

اس کے برعکس ملک میں سازشیں ہوں گی، ان کو ناکام بنانے اور ان کا بدل مہیا کرنے کے خفیہ منصوبے بنائے جائیں گے اور ان کی بڑی توانائی اور وقت ان سازشوں کے پتہ چلانے مخالفین کا سراغ لگانے اور ان کو محبوس یا شہر بدر کرنے میں صرف ہوگا، اور ایسے موقع پر کوئی بڑا ملک یہاں تک کہ امریکا بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔

اب ہمارے بیدار مغز اور حقیقت شناس، حکام سلطنت، صاحب اقتدار طبقہ اور ملک و معاشرہ کا سانچہ ڈھالنے والوں کو غور کرنا چاہئے کہ ان دونوں مقابلے راستوں میں سے (صدق و اخلاق، ایمان و حمیت اسلامی، شریعت کے نفاذ، نئی نسل کو اسلامی الفکر و اسلامی العمل بنانے کا کام؟ یا اس کے مقابلہ میں ناند ہیبت و علمانیت غیر محدود و غیر مشروط روشن خیالی و ترقی پسند مغرب کی تقلید و نقالی، اور کسی بڑی سے بڑی طاقت اور ملک کی غاشیہ برداری) زیادہ مفید و بہتر ہوگی؟۔

یہ حقائق ہیں جن کو ان ملکوں کے قائدین، اصحاب اقتدار، اور علم فکر کے علم برداروں،

ذرائع ابلاغ کے ذمہ داروں اور علم و ادب فکر و تحقیق کے اجارہ داروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کا اہم ترین فریضہ، ممالک اسلامیہ و عربیہ کی اہم ترین خدمت اور تبلیغ و دعوت کا مؤثر ترین اور اہم ترین شعبہ ہے، اس کو نظر انداز کرنے اور اس کی اہمیت نہ سمجھنے سے خطرہ ہے، کہ یہ ممالک نامدہ بیت اور کھلے ہوئے (اعتقادی نہیں تو ذہنی، فکری اور تہذیبی) ارتداد تک نہ پہنچ جائیں، جس کی ان ممالک اسلاف کی مبلغانہ اور مجاہدانہ، مومنانہ اور زاہدانہ کارناموں سے جو تاریخ میں محفوظ ہیں اور جن کی برکت سے ملک کے ملک مسلمان اور قبیع شریعت ہیں، امید نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان کو ان حقائق کی سمجھ عطا کرے گا، اسلام کی قدر بخشے گا، اور پھر صراط مستقیم کی طرف اور اپنے اسلاف کی سیرت و نمونہ کی طرف آنا ہوگا اور وہ اس عہد میں وہ کردار ادا کریں گے جو ان کے اسلاف نے ادا کیا، جس کی اس وقت دنیا کو سخت ضرورت ہے، اور وہی اس عہد کا سب سے بڑا خلا ہے:

”وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤف رحیم“

اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا

مہربان (اور) صاحب رحمت ہے۔

لیکن بہر حال یہ اہل دعوت و حمیت دینی کا فرض ہے کہ یہ حقائق اور یہ تاثرات ان قائدین ممالک اسلامیہ و عربیہ، اہل اقتدار، اہل قلم اور اہل فکر تک پہنچائے جائیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین

ملی عزیمت اور اجتماعی فیصلہ

ذیل کا فکر انگیز مضمون حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا وہ خطہ صدارت ہے جو صوبائی دینی تعلیم کا انفرنس۔ نجیب آباد۔ بن (دوستان) منعقدہ ۲۸ اپریل ۱۹۹۴ء کو پڑھا گیا۔

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبی بعده.

حضرات! وقت کے اہم ترین مسئلہ نے ہم کو آپ کے پچھلے کام کا جائزہ لینے اور آئندہ کے لئے نقشہ کار مرتب کرنے کے لئے جمع کر دیا ہے وقت کی نزاکت اور کام کی وسعت کا تقاضا ہے کہ رسوم و روایات کی پابندی کے بغیر ہمارا سارا وقت اصل موضوع پر صرف ہو اور مغز کی بات بغیر کسی تمہید و تکلف کے شروع کر دی جائے۔

حضرات: دو لفظ ہماری زبان اور دینی تحریروں اور تقریروں میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ ”فرد“، اور ”ملت“، کے الفاظ ہیں آپ ان کے معنی سمجھتے ہیں، مفرد اکائی کا نام ہے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر فرد اور ایک اکائی ہیں، ان سے مل کر ملت تیار ہوتی ہے، ملت اسلامیہ ملت موسویہ اور ملت عیسویہ بھی افراد کا مجموعہ ہی کا نام ہے۔

اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت (سنت اللہ) افراد اور ملت دونوں کے لئے، فرد کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ اس نے اپنے قانون کے مطابق اس انسانی جسم میں جان اور روح ڈالی اس کے بعد پھر اس کی حفاظت فرمائی، وہ شکم مادر سے اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے جس کے رہنے اور زندہ رکھے جانے کا فیصلہ کیا، اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی، اس میں موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھی، اس کے اندر سمجھ پیدا کی ہاتھ پاؤں میں طاقت دی اور اس کو بہت کچھ اختیارات عطا کئے اور صلاحیتیں بخشیں، لیکن اس فرد کے ذمہ بھی کچھ فرائض کئے ایک تو یہ کہ وہ اپنے وجود کی حفاظت کرے، موسم کے اثرات

سے اپنے جسم کو بچائے، غذائی ضروریات اور سامان خوراک مہیا کرے، جس سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہے، دشمنوں سے اپنی حفاظت کرے، رہنے کیلئے مکان بنائے، اپنے کو خطرات سے محفوظ رکھے، اور زندگی کی دوسری ضروریات کی تکمیل کرے اس میں تعلیم، زراعت، تجارت، صنعتیں، ہنر پیشے، حفاظت خود اختیاری کا سامان، دوا علاج اور طب کے فن سے لے کر اپنی اپنی ضرورت اور زمانہ کے مطابق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سب علوم و فنون آتے ہیں، اپنی اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق یہ سب کام فرد کو انجام دینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فرد کو وجود بخشا اس کے وجود کے لئے جتنی بنیادی ضرورتیں تھیں وہ اس نے فرد کو عطا کیں، لیکن اب وہ فارغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے دست و پا نہیں چھوڑا ہے، اب آگے اس کا کام یہ ہے کہ اپنے وجود جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اسی کے ساتھ اپنی آئندہ نسل کے تسلسل اور اس کی حفاظت و تعلیم کا سامان مہیا کرے، یہ سب فرد کا کام ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وجود حاصل کرنے کے بعد فرد کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ جانے اور اس کو پیدا کرنے والا جانے، اب اس کا کام نہیں، ہم اور آپ اس قانون کو جانتے ہیں، اور ہزاروں برس سے یہ دنیا اس قانون پر چل رہی ہے، ہم اپنی خوراک بھی مہیا کرتے ہیں، اس کے لئے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لئے ہزار جتن کرتے ہیں، جاڑے، گرمی اور برسات کے موسم کے مطابق کپڑے استعمال کرتے ہیں، مکان اپنی ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، پھر ہم آسائش اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم یہی نہیں چاہتے کہ ہمارا وجود باقی رہے بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ راحت و آسائش کے ساتھ ہمارا وجود باقی رہے اچھا کھائیں، اچھا لباس استعمال کریں، یہ سب فطری تقاضے ہیں، شریعت، عقل، تمدن، معاشرہ حکومت قانون، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں بلکہ اس میں اعانت کرنا اور اس کے لئے سہولتیں مہیا کرنا اپنے فرائض میں سمجھتے ہیں بلکہ ان فرائض و ضروریات زندگی کو راحت و سہولت کے ساتھ پورا کرنے کو فطرت کا تقاضا اور انسان کا قدرتی حق سمجھتے ہیں۔

حضرات: بالکل یہی معاملہ ملت کا ہے، ہم فرد کے معاملہ میں جن حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں ملت کے معاملہ میں ہم ان کو صاف بھول جاتے ہیں یہ ہماری زندگی کا عجیب و غریب تضاد ہے کہ ہم فرد کو حق ہی نہیں دیتے بلکہ فرد پر فرض عائد کرتے ہیں، اگر وہ فرد اس فرض کے ادا

کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو دنیا کے تمام عقلاء اور تعلق رکھنے والے انسان اس کو قابل ملامت بلکہ ایک حد تک اس کو مجرم بلکہ کسی حد تک خودکشی کا مرتکب سمجھتے ہیں، ایک شخص دنیا میں پیدا ہو گیا، اب وہ فرد جانے اور اس کا پیدا کرنے والا جانے لیکن کوئی اس فرد کی کوتاہی کو معاف نہیں کرتا، حد یہ کہ وہ ماں باپ بھی اس کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، جن کی شفقت ضرب المثل ہے، وہ اپنے فرزند اور جگر گوشہ سے یہ نہیں کہتے کہ اب تم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت گھر میں آ گئی، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ماں باپ بعض اوقات اجنبیت اور ایسی بے گانگی سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں کہ مکتب جا کر پڑھو، بلکہ وہ استاد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو جائز حدود میں اس کی سرزنش کریں اور اس کو محسوس کرا دیں کہ تعلیم کا حصول ضروری ہے، اس کے بغیر وہ نہ گھر میں رہ سکے گا نہ کھا سکے گا، یہ سب کام وہ ماں کرتی ہے جس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی رحم دل نہیں ہے، ایسی شفیق ماں بھی پڑھنے میں بچوں کی رعایت نہیں کرتی اور صبح کو دل پر پتھر رکھ کر بچے کو اٹھاتی ہے کہ وہ مکتب جا کر پڑھے، اس کو یہ محسوس کراتی ہے کہ ان بچوں میں جو محنت کرتے ہیں اور جو محنت نہیں کرتے فرق ہے حالانکہ ان سب کی ماں ایک ہے، ہم سب ہزاروں برس سے اس اصول بقانون کو مانتے آتے ہیں، اور دنیا کا سارا نظام اسی پر چل رہا ہے اور زندگی کا پہیہ اسی پر گھوم رہا ہے۔

لیکن آپ ذرا دیانتداری سے سوچئے کہ ہم نے فرد کو جس نظر سے دیکھا اور اس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، وہ ملت کے معاملہ میں کیوں بالکل بھول جاتے ہیں، جس طرح فرد کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، جسم عطا کیا، صلاحیتیں اور توانائیاں بخشیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملت کو ایمان بخشا، رسمتہ للعالمین جیسا نبی بخشا، اور آسمانی کتاب عطا فرمائی، ایک مکمل مرتبہ اور مدون نظام شریعت و تمدن عطا کیا، اسی کے ساتھ نصرت الہی اور توفیق الہی بھی شامل ہے لیکن اب اس کے بعد ملت کا کام یہ ہے کہ فرد کی طرح اپنے وجود کی حفاظت کرے، جیسے فرد کا یہ کام تھا کہ اپنے جسم کو جلنے نہ دے اس کو ڈوبنے سے بچائے، اگر کوئی زہر دے تو اس کو نہ کھائے اور اگر لاعلمی اور غفلت میں کھا لیا تو اس کے اثر سے بچنے کیلئے امکانی کوشش کرے، بے پڑھارہ کر جاہل کا نام سننے نہ پائے، ذلت اٹھانے نہ پائے، کم کما کر آدھا پیٹ کھانے کی تکلیف نہ اٹھائے اور اپنے

ہم عسروں اور اپنے محلہ والوں کی نگاہ میں ذلت کی نگاہ سے دیکھا نہ جائے، یہ سب آپ نے فرد کے فرائض تسلیم کئے تھے، بالکل یہی معاملہ ملت کی سطح کے مطابق ہونا چاہئے، وہ فرائض کو ختم ہونے یا بھوکے ننگے رہنے اور ذلیل و حقیر ہونے سے یا کم کھانے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں تھا، اس کے ذلیل ہونے سے نسل اور معاشرہ انسانی اور تہذیب انسانی کیلئے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ ملت ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا:

الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر .

اگر تم یہ (کام) نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اس ملت کے بہت تھوڑے افراد کے لئے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے نظام ”مواخاۃ“، (بھائی چارہ) قائم نہ کیا تو زمین میں فتنہ عظیم اور فساد کبیر برپا ہوگا، انسانیت کا مستقبل تاریک ہو جائے گا اور اس کی قسمت پھوٹ جائے گی، اگر یہ نظام مواخاۃ قائم نہ ہوا تو انسانیت کی قسمت میں ناکامی اور تباہی و بربادی لکھی ہوئی ہے یہ ان مومنوں سے کہا گیا تھا جن کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہ تھی۔

اب یہ نکتہ آپ سمجھ لیجئے کہ ملت کو جو چیزیں دینے کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فیاضی اور ”رب العالمینی کی“، پوری صفت کے ساتھ عطا کر دیں لیکن انسان کے ذمہ جو چیزیں کرنے کی تھیں، وہ اس کے ذمہ ہیں، جیسے فرد کو اللہ تعالیٰ نے معطل نہیں کیا، نہ اللہ نے اس کو معاف کیا، نہ اس کو معاشرہ اور خاندان نے معاف کیا، نہ قانون اور ماں باپ نے معاف کیا، اور نہ اس کے ضمیر نے اس کو معاف کیا، اسی ملت کو معاف کرنے والا کون ہے؟ کس نے ملت کے نام یہ معافی نامہ لکھ دیا ہے کہ خدا نے تم کو جو کچھ دینا تھا دے دیا، اب تم بیٹھو، تمہارے ذمہ اب کوئی کام نہیں، تم جس طرح چاہو رہو، ملک میں کیسا ہی قانون بنے، کیسا ہی نظام تعلیم ہو، وہاں تمہاری شریعت اور عقائد کے لئے کیسے ہی خطرات ہوں بلکہ ان کو ختم کرنے والے منصوبے ہوں، تمہارے کوئی ذمہ داری نہیں، سب ہم کریں گے، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ترین پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا، ورنہ مدینہ طیبہ سے ایک ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں صرف تین سو تیرہ آدمیوں کو ساتھ لے کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ بات سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر چکا، اب ہمارے کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے دین دیا، ایمان کی دولت دی،

آخرت کا یقین دیا، اپنی محبت دی، شریعت دی، نماز روزہ سب کچھ عطا کیا، لیکن اس ملت کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس پیغام کو، جو انسانیت کے لئے روح کا درجہ رکھتا ہے، بچانے کی ذمہ داری ملت کی ہے۔

حضرات: ہندوستان میں ملت کے تشخص (ISENTITY) کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جیسے فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مٹ جانے والے مٹی کے جسم کو بچائے بلکہ اسی طرح اس پیغام کو جو انسانیت کیلئے روح کا درجہ رکھتا ہے، بچانے کی ذمہ داری ملت کی ہے، ملت کو ملت کہلانے کے استحقاق کو بچانے اور ملت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا حقدار بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس ملک میں مسلمانوں کے تشخص کو بچانے اور اس کے آئندہ نسل کو مسلمان رکھنے کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس کے لئے وہ قربانیاں دیں جو مطلوب ہیں، فرد ایک ہے، اور ایک فرد کی حیثیت سے قربانی دینا ہے، لیکن ملت کی تعداد ہندوستان میں کم سے کم دس کروڑ بتائی جاتی ہے، تو اس کی قربانیوں، کوششوں، جاں فشانیوں، اس کی قوت مقابلہ اور اس کے انتظامات کی مقدار بھی اسی سطح کی ہونی چاہیے۔

اس کے ساتھ یہ بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے کہ آپ ایسے ملک میں ہیں، جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہ جمہوری ملک ہے، اور وہاں قانون ساز مجلسیں قانون بناتی ہیں، جب یہ ملک جمہوری ہے تو پارلیمنٹ ہی قانون بنائے گی، اور جمہوریت کا یہ قاعدہ ہے اس لئے ہر وقت اس کا خطرہ ہے کہ ایسے قوانین بنیں جو ہمارے بنیادی عقائد مسلمت ہمارے جذبات اور ہماری ضرورتوں کے خلاف (بدنیتی سے کم اور ناواقفیت سے زیادہ) بنیں، یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیئے کہ وہاں مذہبی، تہذیبی اور لسانی بنیادوں پر جارحانہ احيائیت (AGGRESSIVE RE VIVALISH) اور کلیت پسندی،

(TOTALITARIANISM) کی تحریکیں بھی زور و شور سے چل رہی ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ ایسے سیکولر اور جمہوری ملک میں اپنے ملی تشخص کی حفاظت آئینی طریقہ پر کریں آپ ہندوستان کے وفادار، مفید، کارآمد، اور اس کے ضروری جز ہونے کی حیثیت سے اپنی افادیت و اہمیت ثابت کریں، اور مطالبہ کریں کہ کوئی قانون ہماری شریعت آسمانی کتاب، اور ہمارے عقائد کے خلاف نہیں بننا چاہیئے، آپ اسی کے ساتھ یہ بھی ثابت کریں کہ خلاف شریعت

قانون بننے سے آپ کو اس سے زیادہ اذیت ہوتی ہے اور آپ کا ملی وجود اس سے زیادہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے جتنا کھانا روکنے سے کوئی جمہوری حکومت کسی اقلیت اور کسی فرقہ کی غذائی ضرورتوں کو نہیں روک سکتی اور کوئی حکومت چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، یہ قانون نہیں بنا سکتی، کہ فلاں فرقہ کو غلہ کی فراہمی روک دی جائے یا بازار میں اس کو دکان کھولنے کی اجازت نہ دی جائے یا اس کے بچوں پر تعلیم اور تعلیم گاہوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں ایسا اگر ہونے لگے تو آپ قیامت برپا کر سکتے ہیں، آپ ثابت کر دیں کہ اس قانون اور اس نئے نظام تعلیم سے آپ کو گھٹن ہو رہی ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھنے سے اس کا دم گھٹتا ہے، آپ کے چہروں کے اتار چڑھاؤ، حرکات و سکنات سے معلوم ہو جائے کہ آپ کی صحت اور توانائی اور کارکردگی پر اثر پڑا ہے، اور یہ محسوس کر لیا جائے یہ ایک مغموم قوم کے افراد ہیں، اس نئے قانون سے ان کا دم گھٹ رہا ہے اور یہ ان کی آئندہ نسل کے قتل کے مرادف ہے، یہ کام آپ کو خلوص کے ساتھ عملی طور پر ایسی کیفیات کے ساتھ کرنا ہوگا کہ ہر شخص اسٹیشنوں، پارکوں اور بسوں میں آپ کی بے چینی کو محسوس کرے، اگر آدھا نہیں تو کم از کم اس کا چوتھائی حصہ ثابت کرنا ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی ایسا قانون نہیں چل سکتا، میں نے دنیا کے آئینوں اور دستور حکومت کا مطالعہ کیا ہے، اور جمہوریتوں کی تاریخ پڑھی ہے اس لئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔

لیکن یہ سب کام مرصع اور سیاسی الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے لئے جذبات حسی اور جسمانی طور پر اپنے کرب کا اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم اس ملک میں رہیں اور ایسا نظام تعلیم رائج کیا جائے، جس سے مسلمان بچے نہ رہنے پائیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم کو زندگی کی حقیقی لذت و عزت سے محروم کر دیا ہے۔

آپ کو ایک طرف آئینی طور پر کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لئے جلسے، جلوس، تنظیمیں، انجمنیں، احتجاج اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو دستوری و آئینی طریقہ پر کسی جمہوری ملک میں کسی چیز و منوانے کیلئے کیا جاتا ہے، میں توڑ پھوڑ اور تشدد کو نہیں کہتا اور نہ میں اس کا قائل ہوں، میں تو برادران وطن کو بھی تشدد (VIOLENCE) سے روکنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کا مشورہ کیسے دوں گا لیکن دستوری حدود میں رہتے ہوئے ایک جمہوری ملک میں جس طرح اپنی بے

چینی کا اظہار کیا جاسکتا ہے، وہ کرنا چاہئے۔

دوسری طرف آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، آپ کو اخبارات پڑھنے ہوں گے، اور وہ کتابیں پڑھنی ہوں گی جو دینی تعلیمی کونسل نے اس موضوع پر تیار کر دی ہوں گی، جو دینی تعلیمی کونسل نے اس موضوع پر تیار کر دی ہیں اور جن سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی ان سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کون سا قانون بن رہا ہے، جس سے آپ کی آئندہ نسل خطرات میں گھر گئی ہے؟ اگر حالات کا یہی رخ رہا اور یہی لیل و نہار رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذہنی و تہذیبی ہی نہیں اعتقادی ارتداد کا خطرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی لغت میں کوئی لفظ اتنا روٹے کھڑے کرنے والا اور وحشت ناک نہیں جتنا کہ ”ارتداد“، کا لفظ ہے، حد یہ ہے کہ کفر بھی مسلمان کے اندر اتنا کپکپی نہیں پیدا کرتا، جتنا کہ ارتداد کا لفظ حدیث میں آتا ہے، کہ تین باتیں وہ ہیں، کہ آدمی ان کو جمع کرے تو اس نے ایمان کی صفات کو جمع کر لیا، ان میں سے ایک یہ کہ۔

”وَأَنْ يَكْرِهَ أَنْ يَكْفُرَ كَمَا يَكْرِهُ أَنْ يَقْدِفَ فِي النَّارِ“، (اس تصور سے کہ میں کفر کی طرف لوٹ جاؤں گا، اسے ایسی وحشت ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالے جانے پر وحشت ہوتی ہے) اگر اس طرح حالات باقی رہے جارحانہ احیاء، پرستی (AGGRESSIVE REVIVALESM) اسی طرح بڑھتی اور ترقی کرتی رہی تو اس ملک میں ارتداد کا خطرہ ہے یہ آسانی سے کہنے والی بات نہیں تھی لیکن وہ دل پر پتھر رکھ کر میں نے کہہ دی۔

دوسرا راستہ یہ ہے جس کو انجمن تعلیمات دین نے اختیار کیا، وہ یہ کہ مکاتب کا جال بچھایا جائے، ہر مکتب خود کفیل ہو باہر کے چندوں پر بالکل نظر نہ ہو، یہ کام ملت کے لحاظ سے آپ پر فرض ہے، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ملتوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں ترجمان حقیقت اقبال نے صحیح کہا ہے۔

فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے

کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

ہمیں یقین ہے کہ یہ ملک اسپین نہیں بنے گا، جو اس کا خواب دیکھ رہا ہے وہ ہوش میں آئے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اسپین سے کم درجہ کے ممالک چین اور روس اور

بلغاریہ میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، وہاں انھیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن دینی تعلیم دینے اور مذہب و اسلامی تہذیب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت نہیں اور نہ اسلامی دعوت کی اجازت ہے، اسپین کو آخری درجہ ہے، اقبال کے بقول صدیوں سے اس کی فضا بے اذان اور اس کی زمین بے جود ہے، آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ملک روس اور چین اور بلغاریہ کی طرح بھی نہ بن جائے، میرا یقین ہے کہ اگر آپ اپنے اندرونی کرب و بے چینی کا اظہار کریں گے تو دوسرے بھی متاثر ہوں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایسے ہم نوا اور ہمدرد مل جائیں گے جو آپ کو اس احتجاج میں حق بجانب قرار دیں گے، اور اس کو سچی جمہوریت اور آزادی کا تقاضہ سمجھیں گے اس کے ساتھ آپ کا فرض ہوگا کہ وسیع پیمانہ پر مکاتب قائم کریں، میں قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کسی ضلع کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہاں دنیا کے سارے کام ہوتے ہوں شادیاں دھوم دھام سے ہوتی ہوں، بارائیں نکلتی ہوں اور لاکھوں کے جہیز دیئے جاتے ہوں، رسمیں ہوتی ہوں، حکام کی خوشامدیں ہوتی ہوں، اور انتخاب میں حصہ لیا جاتا ہو، اور وہ ضلع تین آرگنائز نہیں رکھ سکتا، اگر آپ سے قیامت کے دن اللہ یہ سوال کرے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ لاکھوں کی آمدنی والے شہروں میں مسلمان دینی تعلیم کے لئے کوئی انتظام محض پیسے کی کمی کی بنا پر نہیں کر سکے، آج آپ اس جلسہ سے فیصلہ کر کے جائیں کہ اس کام میں کوتاہی نہ ہونے دیں گے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے اخراجات میں سے دینی مکاتب کے لئے بھی حصہ رکھیں گے تو یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوگا، آپ یہ طے کر لیں کہ ہر جگہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے گا، دفاتر قائم کئے جائیں گے، تعلیمی معائنہ کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا، اور دینی تعلیمی کونسل سے برابر رابطہ قائم رہے گا، چٹکی کے نظام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آپ امکانی حد تک اس مقصد کے لئے تمام مساوی وسائل اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اور یزدکم قوۃ الی قوتکم، (تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ قوت کا اضافہ فرما دے گا) کا ظہور ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی سی کوشش کر گزریں۔

آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی کہتا کہ

حضور کھانے کو نہیں تو آپ تھوڑا کھانا منگواتے جو موجود ہوتا، پھر اس میں برکت کے لئے دعا فرماتے، آپ تو وہ نبی تھے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے تو حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان سے کھانے کا خوان (مائدہ) نازل ہوتا اسلام کی تعلیمات اور اس کی روح یہ ہے کہ موجود میں ترقی دی جائے، نہ کہ ہمیشہ معدوم کو وجود میں لایا جائے گا، یہی حال حدیبیہ کے موقع پر ہوا کہ لوگوں نے پانی کی کمی کی شکایت کی کہ لشکر ٹھہرا ہوا ہے، آپ نے وہ تھوڑا پانی منگوایا جو لوگوں کے پاس تھا، اس کے بعد برکت کی دعا فرمائی اور پانی سب کیلئے کافی ہو گیا، یہی اسلام کی روح اور اس امت کے شایان شان ہے، جن کو قیامت کے لئے نمونہ اور معیار بنایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ پہلے پیش کر دیجئے پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا کیجئے۔

”وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“

اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں۔

اس طرح امت کے تشخص کی حفاظت کی ذمہ داری خود ملت کا فرض ہے، قرآن مجید نے صرف فرد کو مخالف کر کے نہیں فرمایا، ہر فرد اور ہر ملت کے لئے قانون خداوندی یہی ہے کہ: **وَان لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی**، **وَان سَعِیْہٖ سَوْفَ یَّرِی**، **ثُمَّ یَجْزِیْہُ الْجِزَآءُ الْاَوْنٰی**۔

انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی سی کوشش کرنے اور امکان سعی کو کام میں لانے والے کو بشارت بھی دی ہے کہ نہ صرف اس کی سعی کا نتیجہ نکلے گا بلکہ اس کی سعی مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف سے برکت اور اضافہ فرمائے گا، **”ثُمَّ یَجْزِیْہُ الْجِزَآءُ الْاَوْفٰی“**۔

حضرات: بحیثیت اس مذہب کے تابع اور داعی کے، ہم پر اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ ملک کی تعلیمی تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیتے رہیں اور ہر وقت ان پر نظر رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ان کا اثر ہمارے مذہب، ہماری نسلوں کے دل و دماغ اور ان کے دینی و اخلاقی مستقبل پر کیا پڑے گا، میں یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب بہت سے دوسرے مذاہب کے برخلاف جلد متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک زندگی اور

ذی شعور مذہب ہے زندہ ہستی متاثر بھی ہوتی ہے اور موثر بھی، جو وجود زندگی کھوپچا ہوتا ہے، یا زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور نہ موثر، ہم اپنے مذہب کے لئے یہ پوزیشن قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ دنیا چاہے جتنی ہی بدل جائے، زندگی کے چاہے کیسے ہی نقشے بنیں، غنی نسلوں کو ڈھالنے کے لئے کیسے ہی سانچے تیار ہوں، ہمارے مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہم بدستور مذہبی فرائض ادا کرتے رہیں گے انسان اور خدا کا رشتہ اسی طرح قائم رہے گا، ہمارا مذہب ایک پورا نظام حیات ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ کیلئے متعین ہدایت اور احکام دیتا ہے، اس لئے ہمیں ہر ملک اور ہر دور میں چوکنار ہونا چاہئے اور یہ دیکھتے رہنا چاہئے کہ کیا ہمیں اپنے ذہنی اخلاقی اور روحانی نشوونما کے لئے مناسب فضا اور سازگار ماحول میسر ہے، یا نہیں اور ہماری آئندہ نسلیں صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں گی یا نہیں؟

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اسلام صرف چند رسوم اور تقریبات کا نام نہیں چند عبادات تک بھی مخصوص نہیں، بلکہ یہ مکمل زندگی گزارنے طریقہ اور کامل دین ہے، ایک مختصر جملہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل تہذیب ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی مخصوص جملہ طرز زندگی اور اس کی کوئی مستقبل تہذیب نہیں، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے ممالک کے لوگ اسلام قبول کریں تو اسلامی عقائد کو لے لینا ہی کافی ہے تہذیبی اقدار کو لینے اور اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلام طرز فکر ہے، اسلام کو اصرار ہے کہ عقائد و اعمال کے ساتھ اس کا مخصوص طرز زندگی بھی اپنایا جائے، قرآن و سنت کے منصوص طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک خاص طرح کی زندگی اور خاص طرح کی معاشرت چاہتا ہے، اسلام میں سونے جاگنے، کھانے پینے سے لیکر نکاح و طلاق اور وراثت تک کے متعین وضوابط و احکام ہیں، اور اسلام کے مطالبہ ہے کہ انھیں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی باتوں سے لے کر انتہائی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی تعلیم دی اور صحابہ کرامؓ نے انھیں سکھایا اور برتا۔

حضرات: اس غل و ناقص نصاب تعلیم کی اصلاح کا مطالعہ اور اس کے لئے ہر طرح کی جدوجہد ہمارا آئینہ حق اور وطنی و قومی فرض ہے، اگر ہم اس کو جرأت اور استقامت کے ساتھ

انجام دیں گے تو ہم اس ملک کے ساتھ حقیقی وفاداری اور صحیح حب الوطنی کا ثبوت بھی دیں گے، اس نصاب اور اس کے غلط اندیش و کوتاہ نظر مرتبین نے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو جو صلاحیتوں سے معمور ہے، ایک ذہنی انتشار و اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، جو اس ملک کی قومی یکجہتی اور جذباتی ہم آہنگی کے لئے سخت مضر اور ہندوستان کی مجموعی ترقی و خوشحالی میں حارج ہے، اس لئے اس کی اصلاح اور اس نقص کا ازالہ اور سب سے بڑی خدمت ہے جو کوئی ہندوستانی انجام دے سکتا ہے، البتہ مذہبی طور پر یہ آپ کا فریضہ ہے اور اس میں کوتاہی یا اس سے روگردانی مذہبی گناہ اور اسلام سے دشمنی ہے۔

لیکن اس کام کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو وہ کام بھی کرنا ہے جس میں کسی حکومت کے کسی اقدام یا کاروائی کے انتظار کی ضرورت نہیں آپ کو اپنی نسل کے دینی تحفظ اور اسلام سے اس کے ربط و تعلق کا انتظام کرنا ہے اور یہ ذمہ داری غذا، لباس، دوا، علاج، تعلیم اور معاش ہے، بدرجہا زیادہ ضروری ہے، آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کی اس ضروری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، جس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے، یہی آیت قرآنی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔

مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ۔

کا مفہوم اور تفسیر ہے اور یہی حدیث کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ ،، (تم میں سے ہر ایک صاحب اختیار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں اور حلقہ اثر کے بارہ میں سوال ہوگا) کے حکم کی تعمیل ہے، اس کے لئے آزاد و مکاتب صباہی و شبینہ مدارس، دینی مدارس، دینی مجالس، گھر کی تلقین و نگرانی، ماحول کی اصلاح، صحیح اور مفید کتابوں کی اشاعت اور ایسے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، خصوصاً مدارس و مکاتب کا قیام اس وقت اتنا ضروری ہوگا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت نئی نسل کی اسلامیت کے بقاء و تحفظ کے لئے کوئی اور تدبیر اتنی مؤثر ہو سکتی ہے، اس سب کیلئے آپ کے قومی فیصلہ اور اجتماعی عزم کی ضرورت ہے۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد (جو اصل طاقت ہے) دنیاوی لحاظ سے سب سے بڑی طاقت جو زندگی کے پہلے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے، جو مختلف وقتوں میں دنیا میں تبدیلیاں لاتی رہتی ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا دیتی ہے، دریاؤں کے رخ کو موڑ دیتی

ہے، سلطنتوں کے چراغ گل کر دیتی ہے، ایسے واقعات کو جن کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے، وجود میں لے آتی ہے، وہ انسانی فیصلہ ہے، اس فیصلہ نے بارہا افراد کی، اور خاندانوں کی نہیں، قوموں کی اور انسانیت کی تقدیر بدل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار اور زندگی کا استحقاق ثابت کر کے یا آبرو زندگی کے گزارنے کی مہلت لے لے، اور اس کے برعکس اپنی نابالی، کفران نعمت اور ظلم و فساد کا مظاہرہ کر کے زندگی کا حق اور اللہ کی نعمتوں سے محرومی کا فیصلہ کر لے، اسی کا نام ہے تقدیر کا بدل جانا۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی

حالت کو نہیں بدل دیتے۔

اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا اور اس کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی پیدا کر کے ناشکری کر کے نعمت خداوندی سے محرومی اور عزت کے بعد ذلت کا فیصلہ نہ کر لے۔

حضرات: مسائل و مشکلات کی نہ تعداد مقرر ہے نہ نوعیت معین، کوئی بڑے سے بڑا مبصر اور مورخ بھی نہ ان کی تعداد بیان کر سکتا ہے نہ اقسام معین کر سکتا ہے، لیکن ایک ”شاہ کلید“، (MASTER KEY) ہوتی ہے جو سارے قفلوں کو کھول سکتی ہے، اور ساری رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہے، اس لئے زمان و مکان کی بھی قید نہیں، اور اسباب و وسائل کی بھی شرط نہیں، وہ شاہ کلید جس سے ہر قفل کھل سکتا ہے، وہ ہے ملی عزیمت اور اجتماعی فیصلہ اگر اس ملک کے مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کا تحفظ اور ان کی تعلیم کے مسئلہ کا حل ہر مسئلہ، ہر مفاد، ہر سہولت، ہر عزت ہر خوشحالی اور ہر کامیابی سے زیادہ عزیز ہے تو یہ مسئلہ ایک دن میں حل ہو سکتا ہے، اس کے لئے ان کو ہر وہ قربانی دینی ہوگی، جس کی اس جمہوری ملک کے اندر اور دستور کے ماتحت گنجائش ہے اور جو اس ملک کی حقیقت پسندوں پر اور دنیا کے دوسرے ممالک پر ثابت کر دے کہ مسلمانوں کو اپنا دین و ایمان اور اپنی اولاد کا اسلام پر قائم رہنا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، یہ کام بغیر کسی تخریب، کسی جارحانہ اقدام، کسی معاندانہ ذہنیت کسی حریفانہ کشمکش، کسی شر پسندی اور انتشار کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن اس کے ذاتی مفادات ذاتی جذبات اور

زاتی وابستگیوں کی قربانی کی ضرورت ہوگی، اس قربانی کے بغیر کسی چھوٹی سے چھوٹی قوم کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شعار، اس کی چھوٹی سے چھوٹی نشانی اور حقیر سے حقیر مفاد بھی محفوظ نہیں رہتا، ایک ملت کا مستقبل اور اس کی شہ رگ اس کی ورید حیات کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ملی عزیمت اور اجتماعی فیصلہ اور میں اس کو دور کی آخری دوا سمجھتا ہوں اور اقبال کے الفاظ میں اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔

خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال
کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں
حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے
ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

وما علینا الا البلاغ المبین

www.ahlehaq.org

آئندہ نسل کی فکر کیجئے

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو ندوہ کی شاخ مدرسہ جامعہ اسلامیہ مظفر پور، اعظم گڑھ میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی رحمۃ اللہ کی یہ تقریر شہر سے دور دیہات کے علاقہ میں دس ہزار کے مجمع میں ہوئی، جلسہ میں قرب و جوار کے علماء مدرسہ کے بانی، مولانا تقی الدین صاحب، استاد حدیث جامعۃ العین ابوظہبی بھی موجود تھے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين.
اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا ايها
الذين آمنوا اقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يوْمرون".

”اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور متعلقین کو اس
آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر تند و مضبوط فرشتے متعین
ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ وہی
کرتے ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔“

اس کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ سننے یا کہنے والے کی
طبیعت ناساز ہے یا زیادہ دیر تک سننا نہیں چاہتے ہیں تو میں یہی آیت پڑھتا:

يا ايها الذين آمنوا اقوا انفسكم واهليكم ، الى آخره
”اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو رشتہ داروں اور متعلقین کو اس
آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر تند و مضبوط فرشتے متعین
ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم ان کو دیتا ہے، وہ وہی
کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے،

محترم بزرگوار عزیز بھائیو:

ہندوستان پر بجلی گر رہی ہے، بادل امنڈ رہے ہیں، کہیں بارش بھی ہو رہی ہے، کھلم کھلا یہ

سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین پر باقی نہ رہ سکے، ان کے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہ رہ جائے، ان کا شعار وہی ہو جو غیر مسلموں کا ہے، ان کا بیٹھنا، کھانا، پینا غیر مسلموں کے طریقہ پر ہو، ان کا لباس بھی غیر مسلموں جیسا لباس ہو، یہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں تک صرف نام کے مسلمان رہیں، اس کے بعد نام بھی بدل دیا جائے۔

میرے عزیز بھائیو! تو ایسے وقت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی آئندہ نسل کے بارے میں فکر کیجئے اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی تعلیم دلائیے جس کے ذریعہ سے یہ اپنے دین پر قائم رہ سکیں اور صرف ایک خدائے واحدہ لاشریک کی عبادت کریں، زمانے کا رخ چاہے جس طرف ہو یہ اعلانیہ اعلان کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں، ہم صرف ایک خدائے وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی ان کی جان کے درپے ہو جائیں تو یہ کہہ سکیں ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔

قابل توجہ بات

مولانا نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ جب آدمی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو کچھ وصیتیں کرتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کو بلاتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ بیٹو آپس میں میل جول سے رہنا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک لکڑی دی اور حکم دیا کہ کو توڑو، تو سب نے لکڑیاں توڑ دیں، تو پھر انہوں نے سب لکڑیوں کو ملا دیا اور کہا کہ اچھا اب توڑو، تو ان میں کوئی توڑ نہ سکا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح تم لوگ آپس میں میل جول سے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ تو دنیا داروں کی وصیت ہوئی، اب ذرا اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو دیکھئے، خود رب العزت ان کے قول کی نقل فرماتا ہے:

”ام كنتم شهداء از حضر يعقوب الموت اذ قال لبنیه مات بعدون من

بعدي قالوا نعبد الهك والہ آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق الها

واحد ا ونحن له مسلمون،،،

یہ قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے کہ اگر پوری طرح اس کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو

کہتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں، پوتوں اور نواسوں سے کہا کہ یہ بتاؤ، کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا، میری پشت زمین سے نہیں لگے گی، جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، ذرا غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے والد نبی ان کے چچا نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، نبی کا گھرانہ ہے، ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں، بھتیجوں، پوتوں، نواسوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا میری پشت زمین سے نہیں لگے گی جب تک تم مجھے یہ اطمینان نہ دلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، مجھے یہ یقین ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہوگا، میرے ابا جان، چچا جان، نانا جان، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم نے اس گھر میں اب تک دیکھا کیا ہے، ہم نے اس گھر میں عبادت کس کی ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس سب کو قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا ہے۔

ان لوگوں نے باتفاق کہا کہ ہم آپ کے معبود آپ کے والد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، جو اکیلا معبود ہے، ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں، یہ غیرت کی بات ہے، خدا کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اس کے بعد کوئی اور جملہ ہو، فوراً کہا ہم تو آپ کے معبود، آپ کے والد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو اکیلا معبود ہے، ہم تو اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔

میر عزیز بھائیو: تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دلائیے جس کے ذریعے سے یہ دین کو پہچان سکیں ان کے درمیان دوسری قوموں کے درمیان امتیاز باقی رہے اور اپنے دین پر کار بند ہوں ان کے اندر شریعت محمدی کا احترام ہو، یہ پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کریں، یہ دین کی خاطر جان کی بازی لگا دیں، یہ اعلانیہ کہہ سکیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم دین حق کے پیروکار ہیں، ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں، جو ”الاله الحق والامر“، خالق بھی وہی ہے اور منتظم بھی وہی۔

وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اسی سے اپنی ضرورت کا مطالبہ کرتے ہیں وہی ہمارا خالق و مالک اور منتظم ہے۔

اس کے بعد حضرت مولانا نے اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ عربی کے بعد اردو زبان میں دین و شریعت کا جتنا حصہ محفوظ ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں، پھر اہل اعظم گڑھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کے یہاں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی جیسا ادارہ موجود ہے، اس نے دین کی بڑی اشاعت کی ہے، سیرت النبی جیسی کتاب یہاں سے چھپی ہے، یہ سیرت کی ایسی کتاب ہے جو کسی دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی الحمد للہ اس کا عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور خطبات مدراس جیسی مدلل اور واضح کتاب کسی دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی، الحمد للہ اس کا بھی عربی میں ترجمہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ آپ کی محروم ہے، اور باعث خسارہ ہے۔

اخیر میں حضرت مولانا نے جامعہ اسلامیہ کی ترقی کو دیکھ کر دلی خوشی کا اظہار فرمایا اور مزید ترقی کے لئے دعا فرمائی۔

اسلامی قوانین کی ضرورت و اہمیت

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ احمد آباد۔ گجرات منعقدہ ۸/۷ اکتوبر ۱۹۹۵ء میں پڑھا گیا خطبہ صدارت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا
بدعوتهم الى يوم الدين.

حضرات علمائے کرام، برادران اسلام و حاضرین جلسہ!
اہل عرب جب کسی عمل یا کارروائی کے متعلق یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ بر محل اور بر موقع
ہوئی تو کہتے ہیں، ”جاء فی مکانہ و فی اولانہ“، یہ بات اپنے صحیح محل و مقام اور مناسب موقع اور
وقت پر پیش آئی (یا پیش کی گئی)۔

اس حقیقت پسندانہ جملہ کی روشنی میں پہلے اس حقیقت اور واقعہ کا اعتراف و اعلان کیا
جاتا ہے، کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ بارہواں اجلاس اپنے صحیح محل و مقام پر ہو رہا ہے، اور پھر عرض
کیا جائے گا کہ وقت اور ضرورت کے تقاضہ کی بناء پر منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ ایک فریضہ کی
ادائیگی اور حقیقت پسندی اور فرض شناسی کا ثبوت ہے۔

جہاں تک اجلاس کے محل و مقام کی مناسبت اور اس اجلاس کے یہاں منعقد کرنے کے
جواز بلکہ معقولیت اور صحیح انتخاب کا سوال ہے صوبہ گجرات (جو اس صوبہ کا قدیم تاریخی اور علمی
دنیا میں معروف نام ہے) کے بارے میں ہندوستان کے اسلامی عہد کے سب سے بڑے
مورخ و سوانح نگار پدر بزرگوار مولانا حکیم عبدالحی صاحب حسنی، سابق ناظم ندوۃ العلماء کی
کتاب ے چند اقتباسات پیش کرنے پر قناعت کی جائے گی، جو گجرات کے بارے میں پائے
جاتے ہیں۔

علوم فنون میں گجرات شیراز تھا، تو حید کی خدمات کے لحاظ سے یمن میمون سے مماثلت

رکھتا تھا، علم حدیث کی سرگرمی کے ساتھ یہاں فقہ میں بھی شاندار کارنامے انجام پائے تھے، ہندوستان کے کسی دوسرے علاقہ کی علمی اور تمدنی سرگرمیوں کی تاریخ اتنی مسلسل اور طویل نہیں ہے جتنی گجرات کی۔۔۔

اس اجلاس وضوع کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ گجرات کے فقہ حنفی اور اصول فقہ میں بھی امتیازی حصہ ہے، یہاں مفتی رکن الدین ناگوری نے جونہر والہ کے مفتی تھے، فقی حنفی کے دو سو چار کتابوں کو پیش نظر رکھ کر فتاویٰ حمادیہ تصنیف کی، جس کے حوالے فتاویٰ عالمگیر میں جا بجا ملتے ہیں۔

اسی طرح مفتی قطب الدین (۱۹۹۹ء) کا ذکر کئے بغیر بھی رہا نہیں جاتا، جن کو حرم شریف میں درس دینے کا شرف حاصل ہوا، علامہ قاضی شوکانی صاحب نیل الاوطار نے اپنی کتاب ”البدر الطالع“ میں بڑے بلند الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حریم شریفین اور دیار عرب میں، جن کے فضل و کمال کا سب سے زیادہ اعتراف کیا گیا اور جن سے استفادہ کو باعث فخر و شرف سمجھا گیا، وہ زیادہ تر علماء گجرات تھے، و کفی بہ فخر او شرفا۔

اس سلسلہ میں وزیر آصف خان کا نام لینا کافی ہوگا، جن کو یہ شرف و خصوص حاصل ہے کہ علامہ ابن حجر مکی نے ان کے حالات پر مستقل رسالہ لکھا، جس میں وہ لکھتے ہیں۔

”جس زمانہ میں آصف خان مکہ معظمہ میں آکر رہے تھے عجب طرح کی رونق مکہ معظمہ میں پیدا ہو گئی تھی، علماء و فقہاء ان کی صحبت کو غنیمت سمجھتے تھے، گھر گھر علم کا چرچا ہو گیا تھا، مکہ والوں نے تحصیل علم میں پوری کوشش کی تھی، انھوں نے اہل علم پر اپنے احسان و کرم کے دائرہ کو اس قدر وسیع کر دیا تھا جس کی نظیر ان کے معاصرین میں بلکہ ایک مدت سے مفقود تھی، علامہ عزیز الدین عبدالعزیز مکی نے آصف خان کی مدح میں چھپاسی شعر کا قصیدہ لکھا،۔۔۔

دنیا دینیہ بالخصوص فقہ و قضاء و افتاء کی صلاحیت میں علماء گجرات کے امتیاز و اختصاص کا نتیجہ تھا کہ سلطنت دہلی نے بھی ان کے اس امتیاز و اختصاص سے فائدہ اٹھایا، اور ان کو قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز کیا، قاضی شیخ الاسلام گجراتی دارالملک دہلی کے قاضی تھے ۱۰۸۶ھ میں عالمگیر نے ان کو مجبور کر کے ”قاضی القضاۃ“ کا عہدہ عنایت کیا، اس عہدہ جلیلہ کے فرائض انہوں نے نہایت آزادی اور راست بازی کے ساتھ انجام دیئے اور حق بات کے ظاہر کرنے

میں کسی بادشاہ کے سامنے بھی نہیں چوکے، ان کے بعد ان ہی کے داماد قاضی ابوسعید ۱۰۹۴ء میں ان کی جگہ ”اقضی القضاۃ“ کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے، عہد عالمگیری میں دہلی کے اقصی القضاۃ کے عہدہ کے لئے گجرات ہی کے علماء کا منتخب ہونا اس کے علمی و فنی امتیاز کا کھلا ثبوت ہے۔

شخصی، خاندانی و موروثی سلطنت کے دور میں والیان سلطنت کے وزراء کا نہ صرف تتبع شریعت و سنت ہونا، بلکہ صلاح و تقویٰ میں شرع و دین کی واقفیت میں ممتاز ہونا پوری قلمرو، زیر حکومت علاقہ اور خواص و عوام کے طبقہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے پوری قلمرو میں دین کا احترام اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اس سلسلہ میں بھی گجرات کو ایک محدود لیکن طویل مدت تک (یہ امتیاز حاصل رہا ہے، کہ یہاں بعض ایسے سلاطین صاحب اقتدار اور فرمانروائے ملک رہے ہیں جن کی نظیر کم سے کم ہندوستان کے صوبوں کی تاریخ اور سلاطین وقت کی سوانح (سلطان محی الدین اورنگ زیب) کو مستثنیٰ کر کے، جن کو بعض فضلاء عرب نے ”سادس الخلفاء الراشدین“ کا لقب دیا ہے) میں مشکل سے ملتی ہے، اس سلسلے میں سب سے زیادہ نمایاں مظفر شاہ حلیم گجراتی (م ۱۹۳۲ھ) کی ذات ہے، مولانا سید عبدالحی صاحب تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”فضل و کمال کے ساتھ تقویٰ و عزیمت کی دولت بھی اس نے خداوند پائی تھی، تمام عمر نصوص احادیث پر عمل رہا، ہمیشہ با وضو رہتا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، روزے عمر بھر نہیں چھوٹے۔“

ان سلاطین میں بعض ایسے سلاطین گزر رہے ہیں جن کی خدمت دین، اشاعت علم اور اس کی سرپرستی کا دائرہ گجرات ہی کے حدود سے نہیں بلکہ ہندوستان کے حدود سے بھی نکل کر مرکز و مصدر علم دین، حجاز مقدس تک وسیع تھا، و کفی بہ فخر و شرفاً۔
مولانا سید عبدالحی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”محمود شاہ دوم (م ۹۶۱ء) کی توجہ و سرپرستی سے مکہ معظمہ میں ایک عظیم الشان مدرسہ باب عمرہ سے متصل قائم کیا گیا، جس میں علامہ شہاب الدین ابن حجر مکی اور عز الدین، عبدالعزیز زمزمی وغیرہ علماء مکہ تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے، علاوہ اس کے کئی رباط اور مکتب مکہ

معظمہ میں تعمیر کئے گئے،۔

محمود شاہ نے اس پر قناعت نہیں کہ بلکہ اس نے خلیج کنباہ (کھمبایت) محترمین میں رہنے والوں کے والے وقف کر دی تھی، یہاں سے ایک لاکھ اشرافیوں کی قیمت کا مال جدہ بھیجا جاتا تھا، اور اس کے بھیجنے میں جو کچھ صرف ہوتا تھا، وہ خزانہ شاہ سے دیا جاتا تھا، اس مال کی فروخت سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی۔ وہ سب اہل حرمین محترمین پر تقسیم کر دی جاتی تھی۔

حضرات: ان قابل فخر تاریخی حقائق اور گجرات کے شاندار علمی و دینی دور کا تقاضہ ہے کہ حفاظت و حمایت شریعت بلکہ غیرت دینی و حمیت اسلامی کا جو قدم ہندوستان بلکہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں اٹھایا جائے، اور مسلمانوں کو پوری شریعت پر عمل کرنے، جس میں وہ عائلی قانون (پرنسپل لا) بھی داخل ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت کے نصوص، آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ پر ہے، اور اپنے معاشرتی معاملات، ازدواجی و عائلی زندگی کے مختلف مراحل اور تقاضوں کے سلسلہ میں شرعی و قانون طور پر خود کفیل ہونے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کی دعوت دی جائے، تو اہل گجرات اس پر لبیک کہیں اور اس کے لئے اپنے صوبہ کو موافق و معاون بنائیں، بلکہ اس کی کامیابی اور نفاذ کے لئے اگر ہندوستان کے کسی گوشہ سے بھی صدا لگائی گئی ہے اور اس کے لئے جدوجہد شروع کی گئی ہے تو اس کے ساتھ پورا تعاون و اشتراک کریں۔

حضرات: اب جب اسلام کے عائلی قانون کا تذکرہ آ گیا ہے تو مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عائلی قانون کی بلندی و برتری، اس کے انسانیت کے احترام، فطرت انسانی سے مطابقت، عورت کے اسلام میں مرتبہ اور اس کے حقوق کے اعتراف، اس کے ساتھ انصاف بلکہ رعایت و فیاضی کے بارے میں بھی کچھ عرض کیا جائے، اور قوانین مروجہ دنیا کے مختلف مذاہب و تہذیبوں اور معاشرتی و ازدواجی زندگی کے رائج الوقت نمونوں اور مناظر کو سامنے رکھ کر، تقابلی مطالعہ (COMPARATIVE STUDY) کی روشنی میں کچھ غیر مسلم مفکرین، ماہرین قانون، تمدن و تہذیب عالم کے مؤرخین اور فضلاء کے اقوال پیش کئے جائیں، جنہوں نے اسلام کے عائلی قانون کی برتری، انصاف پروری، احترام انسانی نہیں بلکہ احترام نسوانی کا برملا اعتراف کیا ہے، اس کی ضرورت اس لئے بھی محسوس کی جاتی ہے، کہ عام طور پر غیر اسلامی ذرائع ابلاغ پریس ایک ایک طرفہ ناقدین نے اس کے بارے میں عام طور پر

یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کا عائلی قانون، طبقہ نسواں کے ساتھ انصاف پر مبنی نہیں ہے، وہ قدیم تہذیب و معاشرت اور اس عہد کی یادگار ہے، جب عورت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وہ مستحق ہے، اور یہ قانون اب اس ترقی یافتہ دور میں باقی رہنے اور چلنے کے قابل نہیں ہے، جب حقائق سے پردہ اٹھ گیا ہے، قدیم رسم و رواج داستان پارینہ بن گیا ہے، عورت زندگی میں برابر کی شریک ہے، اور اب ترقی یافتہ مغرب ہی اس سلسلہ میں قابل تقلید و استفادہ ہے۔

اس پروپیگنڈہ کا کچھ اثر مسلمان بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقہ پر بھی ہوا ہے اور وہ ایک طرح کے احساس کمتری (INFERIORITY COMPLEX) میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اس میں اپنے عائلی قانون پر افتخار ہی نہیں اعتماد و اطمینان اور دفاع کا جذبہ بہت جگہ سرد پڑ گیا ہے، ہم اس موقع پر چند مغربی ماہرین قانون، مورخین تمدن و تہذیب اور مغربی دانشوروں کے اقوال پیش کرتے ہیں، جنہوں نے صاف اس بات کا اعتراف کیا ہے، کہ اسلام کا عائلی قانون دوسرے قوانین کے مقابلہ میں کہیں زیادہ منصفانہ، حقیقت پسندانہ اور کہیں زیادہ طبقہ نسواں کے احترام اور اس کے ساتھ انصاف و مراعات پر مبنی ہے، یہ بیانات ہمارے مرعوب تعلیم یافتہ طبقہ کی آنکھوں سے پردہ اٹھادینے کیلئے کافی ہیں، جس نے آزاد تقابلی مطالعہ کی زحمت گوارہ نہیں کی، اور یک طرفہ سطحی بیانات سے متاثر ہے۔

اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ایک مغربی فاضلہ کا بیان پیش کرتے ہیں، اس لئے کہ اس سلسلہ میں خواتین زیادہ (SDENSITIVE)، جذباتی، زود احساس اور رقیق الشعور (SENTIMENTAL) واقع ہوتی ہے، اس لئے کہ یہ ان کے طبقہ کا قہیہ ہے اور وہ اپنے طبقہ کی طرف سے دفاع اور اس کی حمایت اپنا فرض سمجھتی ہیں۔

مسرانی بسنٹ (MRS. ANNIE BESANT)

ہندوستان میں ایک تربیتی اصلاحی تحریک کی قائد اور بنوبنی ہند کے ایک ثقافتی ادارہ (تھیاسوفیکل سوسائٹی) کی صدر رہی ہیں، انہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا تھا، وہ اپنی کتاب ”ہندوستان کے عظیم مذاہب“ میں لکھتی ہیں۔

”قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اُنْزِلْنَاهُ مِنْ اَنْزَالِنَا وَهُوَ مَوْمِنٌ فَاُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ (اور جو کوئی نیکیوں پر عمل کرے

گا (خواہ) مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان ہو تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر اور ابھی ظلم نہ ہوگا) پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات عام اخلاقی ہدایات میں محدود نہیں، بلکہ عورتوں کی وراثت کیلئے پورا قانون قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ قانون اپنے عدل و انصاف اور آزادی کی وسعت اور کارفرمائی میں اس مسیحی و انگریزی قانون سے کہیں زیادہ فائق ہے، جس پر اب سے بیس سال پہلے تک برطانیہ میں عمل ہوتا رہا ہے، اسلام نے عورت کے لئے جو قانون بنایا ہے وہ ایک مثالی قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور امکانی حد تک ان کی مدد کا ذمہ لیا ہے اور ان کے کسی ایسے حصہ (جو وہ اپنے اعزاء، بھائیوں اور شہروں سے پاکیں) دست درازی کا سد باب کر دیا ہے۔

ایک دوسری جگہ لکھتی ہیں:-

”یک زوجگی و تعدد از دواج کے الفاظ نے لوگوں کو مسحور کر دیا ہے، اور وہ مغرب میں عورت کی اس ذلت پر نظر ڈالنا نہیں چاہتے، جس سے اس کے اولین محافظ سڑکوں پر صرف اس لئے پھینک دیتے ہیں کہ اس سے ان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا،،۔ عظیم و نامور فرینچ مصنف و دانشور گستاویلیبان اپنی شہرہ آفاق کتاب ”تمدن عرب“ میں لکھتا ہے۔

”میراث کے وہ اصول جو قرآن میں صراحت کے ساتھ آئے ہیں، وہ عدل و انصاف کا ایک واضح مظہر ہیں، ان کے اور ان حقوق و قوانین کے درمیان مقابلہ کرنے سے فرانس و انگلستان میں عورت کے بارے میں ہیں، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی نے شادی شدہ خواتین کو (جن کے بارے میں مغرب میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے)

میراث کے وہ حقوق دیئے ہیں جن کی نظیر ہمارے قوانین میں نہیں ملتی، اسلام کا اثر مشرق میں عورت کی پوزیشن پر بہت گہرا اور وسیع تھا، اس نے عورت کی معاشرتی پوزیشن کو گھٹانے کے بجائے بہت بلند کر دیا، ان تمام دعاوی و مرغومات کے خلاف، جو بغیر کسی دلیل و مطالعہ کے یورپ میں دہرائے جاتے ہیں، قرآن نے عورت کو وہ وراثتی حقوق عطا کئے ہیں، جو ہمارے مغربی قوانین سے کہیں بہتر ہیں، اسلام میں عورتوں کے مرتبہ و اہمیت پر اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ عربوں کے تمدن کے عروج کے زمانہ میں ان میں کثرت سے ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو

بڑا بلند علمی و ادبی مقام رکھتی تھیں عہد عباسی میں ان کی ایک بڑی تعداد مشرق میں اور عہد اموی میں اسپین (اندلس) میں پائی جاتی تھی۔

والٹیر (VOLTAIRE) اپنے مضمون میں، جو فلسفہ قرآن کے عنوان سے ہے، ڈکشنری آف فلاسفی (DICTIONARO OF PHILOSOPHY) میں لکھتا ہے۔

”ہم اس سے ناواقف نہیں ہیں کہ قرآن، عورت کا وہ امتیاز مانتا اور بیان کرتا ہے، جو اس کو فطرت کی طرف سے ملا ہے لیکن قرآن اس بارے میں تورات سے مختلف نظر آتا ہے، کہ وہ عورت کی فطری کمزوری کو ”خدائی سزا“، نہیں مانتا جیسا کہ سفر التکوین الاصحاح الثالث نمبر ۱۶ میں ہے۔

یہ غلط بیان اور تلمیس کی بات ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے عظیم شارح کی طرف عورتوں کے حق میں زیادتی و نا انصافی منسوب کی جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ:

فان کرہتموھن فعسی ان تکرھوا شیئاً ویجعل اللہ فیہ خیراً
کثیراً۔

اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، تو عجب کیا کہ تم اس شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی بڑی بھلائی رکھ دے۔

نیز

ومن آیۃ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون۔
اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے (یعنی میاں بیوی کے) درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی، بیشک اس میں ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو کام لیتے رہتے ہیں۔

دوسرا مغربی مصنف اپنی کتاب DEFENCEI OF ISLAM میں لکھتا ہے،
”اگر معاشرتی نقطہ نظر سے یورپ میں عورت ایک بلند مرتبہ و مقام پر پہنچ گئی ہے، تو اس میں شک نہیں کہ اس کی پوزیشن مذہبی و قانونی حیثیت سے چند سال پہلے تک (اور بعض

مقامات پر اب تک) اپنے مرتبہ و مقام میں اس سے کم ہے، جو مسلمان خاتون کو عالم اسلام میں حاصل ہے۔

مسٹر (N COULSON) لکھتے ہیں۔

”بلاشبہ عورتوں کی حیثیت کے بارے میں خاص طور پر شادی شدہ عورتوں کے معاملہ میں قرآنی قوانین افضلیت کے مقام رکھتے ہیں، نکاح اور طلاق کے قوانین کثیر تعداد میں ہیں، جن کا عمومی مقصد عورتوں کی حیثیت میں بہتری لانا ہے اور وہ عربوں کے قوانین میں انقلاب انگیز تبدیلی کے مظہر ہیں، اسے قانونی شخصیت عطا کی جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھی، طلاق کے قوانین میں قرآن نے سب سے بڑی تبدیلی جو کی ہے وہ عدت کی اس میں شامل کرنا ہے۔“

حضرات: ان نقول و اقتباسات کے جو اسلام کے عائلی قانون کی نہ صرف معقولیت، انصاف پسندی بلکہ امتیاز و برتری کی شہادتوں پر مشتمل تھے، پیش کرنے کے بعد اہل دین و اہل دانش کے اس تاریخی اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حقیقت بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسفہ اخلاق، فلسفہ نفسیات اور فلسفہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ مذہب کو اپنے مخصوص نظام معاشرت و تہذیب سے الگ نہیں کیا جاسکتا، دونوں کا ایسا فطری تعلق اور رابطہ ہے کہ معاشرت مذہب کے بغیر صحیح نہیں رہ سکتی اور مذہب معاشرت کے بغیر موثر و محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں مسلمان ہیں (اور مسجد میں کتنی دیر مسلمان رہتا ہے، اپنے سارے شوق عبادت کے باوجود؟) اور گھر میں مسلمان نہیں اپنے معاملات میں مسلمان نہیں، اپنے عائلی و خاندانی روابط و تعلقات میں مسلمان نہیں، حقوق کی ادائیگی اور ترکہ کی تقسیم میں مسلمان نہیں۔

اس لئے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے، کہ ہمارے اوپر کوئی دوسرا نظام معاشرت، نظام تمدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے، ہم اس کو دعوت ارتداد سمجھے ہیں، اور ہم اس کا اس طرح مقابلہ کریں گے، جیسے دعوت ارتداد کا کرنا چاہئے، اور یہ ہمارا شہری، آئینی، جمہوری اور دینی حق ہے، اور ہندوستان کا دستور اور، اس جمہوری ملک کا آئین اور مفاد نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ جمہوریت کی بقاء، اپنے حقوق کے

تحفظ اور اظہار خیال کی آزادی، ہر فرقہ اور اقلیت کے سکون و اطمینان میں مضمر ہے۔ مگر ابھی آئینی اور حکومت سطح پر کوئی ایسا اقدامی یا خطرہ سامنے نہیں آیا تھا، جس کا کھلے طور پر نوٹس لیا جائے، اور اس خطرہ کا دفاع کرنے، یا اس سے محفوظ رہنے کی منظم اور جمہوری طریقے پر کوشش کی جائے کہ اچانک سپریم کورٹ کی طرف سے یکساں عائلی قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا، اور حکومت کی توجہ دلائی گئی کہ وہ دستور ہند کے اس رہنما اصول کو نافذ کرے، کہ اس سے ملک میں اتحاد، معاشرے میں یکسانی اور وحدت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ان بعض خطرات کا ازالہ ہوتا ہے، جو بعض فرقوں (بلکہ صحیح معنی میں اکثریت) کو پیش آرہے ہیں، سپریم کورٹ کے اس شگوفہ کو چھوڑنے سے جو دستور ہند کے بنیادی اصول اور دفعہ ”مذہب میں عدم مداخلت“ کے بالکل منافی اور اقلیت کے لئے ایک چیلنج ہے، مسلمانوں کو اور خاص طور پر دین کا علم اور ملی غیبت رکھنے والوں اور ان میں بھی خصوصی طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کو چونکا بلکہ لرزادیا، جنہوں نے مطلقہ کو دائمی نفقہ دینے کے خلاف مہم چلائی تھی، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلہ کو منسوخ کرانے میں جو اس نے شاہ بانو کیس میں کیا تھا، غیر معمولی اور تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔

سپریم کورٹ کی حکومت کو اس توجہ دہانی اور پریس میں اس کے آجائے کے بعد مسلمانوں میں (بلا اختلاف فرقہ واریت، حلقہ خیال اور سیاسی تنظیم و پارٹی) ایک کھل جلی سی مچ گئی اور شاہ بانو کیس سے بھی زیادہ اس مذہب میں صریح مداخلت کے خطرات پیدا ہو گئے اس لئے کہ شاہ بانو کیس صرف ایک جزئیہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ مطلقہ کو دائمی نفقہ دینے کا مسئلہ تھا، جس کی شریعت اسلامی میں کوئی قید و شرط نہ تھی لیکن یونیفارم سول ڈپوری شریعت، اسلامی، نکاح و طلاق تعدد و ازدواج کی اجازت، نفقہ و میراث سب کیلئے ایک چیلنج اور ان کے ازالہ اور سد باب کیلئے دروازہ کھولنا تھا، اور مسلمانوں کے لئے (جو ایک مکمل آسمانی شریعت منزل من اللہ کتاب اور عادلانہ و مطابق فطرت معاشرتی قانون رکھتے ہیں، خطرہ کی ایک گھنٹی بلکہ زندگی کی پوری چلتی ہوئی گاڑی کیلئے خطرہ اور روکنے کا ایک سنگل تھا۔

پھر سپریم کورٹ کی یہ توجہ دہانی بالکل ایک بے وقت، بے ضرورت اور بے فائدہ کام تھا کہ اس ملک کے حالات میں کوئی بہتری، باہمی اعتماد کی فضا ایک ملک کی تعمیر و ترقی کے لئے

کوئی جذبہ اور جوش نہیں پیدا ہوتا تھا بلکہ ملک میں ایک نئے انتشار کا اندیشہ اور صف آرائی کا خطرہ تھا اس لئے کم سے کم مسلمان اپنے عائلی قانون کو (بجا طور پر) عقائد و فرائض کی طرح دین کا ایک جزء اور قرآن کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اس عائلی قانون کی بنیادیں، اس کے اہم اجزاء قرآن مجید میں (نصوص کی صورت میں) صراحتہ موجود ہیں پھر اس سے ملک کے مختلف فرقوں اور مذہبوں میں کسی طرح بھی اتحاد اور وحدت نہیں پیدا ہو سکتی کہ اس کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، اور دن رات اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک عائلی قانون رکھنے والے ایک دوسرے سے برسر پرکار اور دست و گریباں ہیں۔

اس سلسلہ میں کچھ فیصلے اور اقدامات ضروری ہیں، جو اس ملک میں آئینی حیثیت اور اعلان کی حد تک سیکولر (SECULAR) ہے لیکن عملی اور واقعاتی طور پر وہ اکثریت کے مذہب، تہذیب و معاشرت اور رجحانات کے تابع ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں تدریجی طور پر ملک کا رخ اکثریت کے ترجمان و پسندیدہ نظام تعلیم، طرز عمل اور عائلی و رسوم کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔

۱۔ پہلا ضروری اقدام و فیصلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جا بجا شرعی دارالقضاء قائم ہوں، جہاں سے عائلی اختلافات و تنازعات اور واقعات و حوادث کا شرعی فیصلہ معلوم کیا جائے اور اس پر عزم و خلوص اور دیانتداری کے ساتھ عمل کیا جائے اس سے مسلمان خاندان اس طوالت، مصارف کثیر اور سب سے بڑھ کر شریعت کی مخالفت کے امکان و خطرہ سے بچ جائیں گے، جس کا عدالتی فیصلوں سے خطرہ ہے اور اس کے بار بار تجربے ہو چکے ہیں، پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شرعی فیصلہ پر فریقین اکثر راضی ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے ہیں اور وہ محاذ آرائی ختم ہو گئی ہے، جو اس سے پہلے موجود تھی، پھر اس سے ان کو وہ اجر و ثواب ہوتا ہے، جو حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم جھکا دینے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ خدا کے حکم سے اس سرتابی اور بغاوت سے بچ جاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

اور جو کوئی اس کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ

نافرمان ہیں۔

اس سلسلہ میں اسلام کے عائلی قانون پر کتاب کی تدوین مکمل ہو چکی ہے اور ضرورت ہے

کہ وہ جلد زیور طبع سے آراستہ ہو اور اس کا انگریزی و ہندی میں ترجمہ بھی ہو جائے اور اسی کی روشنی میں ایسی شرعی عدالتوں ”اسلامی دارالقضاء“ میں فیصلے ہوں۔

۲۔ دوسرا کام ”اصلاح معاشرہ“ کا کام ہے۔

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام صرف چند عقائد و فرائض اور عبادت مفروضہ کی ادائیگی میں محدود نہیں، وہ ایک پورا نظام حیات و معاشرہ ہے، جس کا تعلق دونوں انسانی جنسوں (ذکور و اناث) اور ہر عہد اور ہر ملک کے مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت (اپنے تمام اقسام و مراحل کے ساتھ) شریعت کے اس سانچے میں خ ڈھلی ہوئی ہونی چاہئے، جو اللہ کے آخری رسول قیامت تک کے لئے لے کر آئے اور جس بارے میں واضح الفاظ میں اعلان کر دیا گیا کہ:

اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔

اور اسی حکمت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی کو انسانی لباس میں (بشر کی حیثیت سے) بھیجا تا کہ وہ اپنی امت متبعین، اور ملک و معاشرہ اور اپنے عہد کے زندہ انسانوں اور مختلف الانواع طبقات کے لئے نمونہ اور مثالی و قابل تقلید ہستی بنے، خود سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوع بشر کے لئے، اسوۂ کامل بنا کر بھیجا، اور آپ کو ان تمام مراحل اور زندگی کے شعبوں سے گزارا، جو انسانی زندگی کے فطری و ضروری شعبے ہیں، یعنی صحت و مرض، شباب و کھولت، فراغت و مجاہدہ، صلح و جنگ، ازدواجی زندگی، اولاد کی پیدائش بھی اور ان میں سے بعض کی وفات بھی، پھر بعض دختران خاندان نبوت کے فریضہ ازدواج کی ادائیگی، پھر ان سب مراحل و شعبوں کے بارے میں (حدیث و سیرت کے ذریعہ) مستند ترین معلومات مہیا کرنے اور محفوظ رکھنے کا غیبی انتظام فرمایا، جس کی مثال صالحین و متقین، مصلحین و معلمین کا کیا ذکر، گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی نہیں ملتی، اور پھر اس سب کے بعد فرمایا:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان ير الله واليوم

الآخر و ذکر اللہ کثیراً . (الاحزاب)

رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لئے یعنی اس کے لئے جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔

پھر اس کے بعد آپ ہی کی حیات طیبہ مبارکہ میں دارالہجرہ مدینہ میں وہ اسلامی معاشرہ قائم کیا، شباب و کھولت، خاندانی و قبائلی اختلافات، ذوق و صلاحیت کے تنوع کے ساتھ ایک زندہ، متحرک، حساس، عمل و اختیار کی صلاحیتوں کے تنوع کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ میں دس سال تک اور آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے عہد میں ایک مثالی معاشرہ تھا، اس میں قدرۃ و فطرۃ شادیاں بھی ہوتی تھیں، نکاح بھی ہوتے تھے، اور طلاق بھی، بیٹی کو نکاح کے بعد رخصت بھی کیا جاتا تھا، اور بہو کو بیاہ کر گھر بھی لایا جاتا تھا، مہر بھی معین ہوتا تھا اور کسی نہ کسی شکل و مقدار میں جہیز بھی دیا جاتا تھا، والدین کے انتقال کے بعد میراث بھی تقسیم ہوتی تھی اور املاک و جائیداد میں بھی حصہ دیا جاتا تھا، تجارت، زراعت اور انواع معیشت میں مشارکت و حصہ داری بھی ہوتی تھی، غرض زندگی اپنی پوری تنوع کے ساتھ موجود تھی اور مستند ترین تاریخی ذرائع (تاریخ و مستند و متواتر روایات کا ذریعہ) اس کی ایسی تصویر محفوظ ہے، جس میں ان سب کے نمونے انواع و اوان، مظاہر و مناظر دیکھ جاسکتے ہیں۔

اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، مہاجر ہیں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا پورا امکان ہے کہ اوپر کے خاندان کے اور بنی ہاشم (خاندان رسالت) کے رشتے بھی ہوئے ہیں، ایک دن معمول کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو عام طور پر اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، آپ سوال فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن کیا بات ہے، آج تمہارے کپڑوں میں بہت عطر لگا ہوا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے، اس پر حدیث و روایات کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے شکایت و استعجاب کا کوئی لفظ فرمایا ہو کہ عبدالرحمن اتنی جلدی یہ بے تعلقی یا بے مروتی، تم نے ہمیں خبر بھی نہیں کی اور نہ دعوت دی، اور نہ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے معذرت و شرمندگی کا کوئی جواب منقول ہے، حالانکہ یہ مسلم ہے اور تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ یثرب (جواب مدینہ طیبہ ہے) کوئی ایسا بڑا شہر نہیں تھا، جہاں اطلاع دینے کے لئے کوئی

بڑا فاصلہ طے کرنا پڑتا، اور یہ بھی ایک تجربہ اور مشاہدہ کی بات ہے کہ ایک شہر یا ایک نسل و پیشہ کے لوگ جب ترک وطن کر کے کسی دوسرے ملک یا شہر میں جاتے ہیں تو عام طور پر قریب ہی رہتے ہیں، اس لئے کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج اور روایات سے واقف ہوتے ہیں، اور خواتین کو بھی ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ یہ سننے کے بعد عبدالرحمن بن عوف نے نکاح کیا، صرف یہ فرماتے ہیں، کہ ”اولم ولو بشاقۃ“، (دیکھو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا ہو)۔

یہ واقعہ اور روایت اس پر پوری روشنی ڈالتی ہے کہ عقد و نکاح کوئی ایسی ہنگامہ خیر اور زلزلہ خیر تقریب یا واقعہ نہیں ہے کہ سارے شہر کو، پوری برادری کو، اور اہل تعلق کو اس کی خبر کی جائے، اور ان کو مدعو کرنا ضروری سمجھا جائے ورنہ یہ سخت قابل شکایت بات ہوگی اور پھر اس میں ایسی اہتمام اور دھوم دھام سے کام لیا جائے، جس سے نکاح کرنے والے یا اس کے سرپرست خاندان کی حیثیت عرفی (SOCIAL POSITION) کا اظہار و تعین ہو۔

مدینہ طیبہ کی اس مثالی اور معیاری معاشرہ اور طرز زندگی کے بعد عرصہ دراز تک (جب تک مسلمان بیرونی تمدنوں اور طرز معاشرت سے متاثر نہیں ہوئے اور ان میں اظہار شان و شوکت کی بیماری نہیں آئی) یہی طرز نکاح و ازدواج اور سادگی اور محدودیت قائم رہی، عام طور پر مساجد میں نکاح ہوتے تھے بعض مرتبہ کسی نماز کے بعد اچانک اعلان کر دیا جاتا تھا کہ نماز کے حاضرین تشریف رکھیں فلاح کا نکاح ہوگا اکثر خاندان کے تمام افراد کو بھی اس کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی تھی۔ (۱)

لیکن جب مسلمان ان ملکوں میں جا کر بسے جہاں دوسرا نظام معاشرت طریقہ شادی و غمی اور طرز زندگی رائج تھا جس میں عزت و افتخار شہرت ناموری اور حب جاہ کا جذبہ کام کر رہا تھا یا وہ اس ملک کے قدیم روایات کے مطابق تھا جس میں دین و مذہب کا کم اور رسم و رواج کا زیادہ دخل تھا اور وہ وہاں کے مذاہب کے علم برداروں اور اجارہ داروں کے تساہل تغافل اور

(۱) ریاست ٹونک میں حضرت سید احمد شہید کے خاندان کے وہ لوگ جو صوبہ سرحد سے زندہ سلامت واپس آئے تھے اور دوسرے افراد خاندان ان کے وطن رائے بریلی سے آ کر بس گئے تھے اور اسی وجہ سے اس محلہ کا نام قافلہ، پڑ گیا، یہی دستور تھا۔ معذرت کے ساتھ بطور لطیفہ لکھا جاتا ہے کہ ابھی حال میں بندہ نے لکھنؤ کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ہماز جمعہ ختم ہونے پر وہیں منبر پر بیٹھ کر بیس نکاح پڑھوائے اور یہ سب کام بغیر کسی شور و ہنگامہ کے ایک گھنٹہ کے اندر ختم ہو گیا۔

ایک حد تک تعاون کا نتیجہ تھا تو مسلمان جن کو اس معاشرے و ماحول پر اثر ڈالنا چاہئے تھا اور اسکی اصلاح کرنی چاہئے تھے وہ ا لئے اس معاشرہ و ماحول اور طرز زندگی سے متاثر ہوئے انہوں نے نکاح کے مسنون فریضہ کو جو نہایت سادگی اور سہولت سے ادا کیا جاسکتا تھا ایک ”ہفتخو“، سر کرنے کی مترادف بنا دیا جس کے لئے بعض اوقات سودی قرض لینے، املاک کو فروخت کرنے یا رہن رکھنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور وہ تمام قبائح و منکرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین و شریعت کے صحیح ترجمانوں نے اس کی مذمت کی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل مذمت اور لائق توجہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ جہیز دینے کے مطالبہ کا ہے جس کو خود مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے کہیں اس کا نام ”تلک“، ہے کہیں ”گھوڑا جوڑا“، اس کے سلسلے میں وہ قابل مذمت اور لائق نفرت اقدامات بھی پیش آنے لگے ہیں اور بیاہی خاتون کے ساتھ احتجاج اور مقاطعہ کے وہ طریقے اختیار کئے جاتے ہیں جو نہ صرف شرعاً و اخلاقاً مذموم ہیں بلکہ وہ وحشت و جاہلیت کی یادگار ہیں جب دوکت کی معبود کی طرح پرستش ہوتی ہے اور اس کے حصول کیلئے جب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے۔

پھر اسی طرح طلاق کے بارے میں ترکہ کی تقسیم و میراث کے بارے میں، رفیقہ حیات کے حقوق کی ادائیگی اور معاشرت کے بارے میں بہت سے کوتاہیاں مسلمانوں کے معاشرہ اور عائلی زندگی میں ایسی داخل ہو گئی ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرہ کا امتیاز اور وقار کھودیا ہے، اور کثیر الا تعداد مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ جو محض شریعت سے روگردانی اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے جو ایک نعمت خداوندی کے طور پر انسانوں کو دی گئی تھی۔

ان حقائق کے پیش نظر جنہوں نے اسلام کی عمومیت، ابدیت مطابق فطرت ہونے اور نعمت خداوندی ہونے پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور مسلمان معاشرہ کو صد ہا مشکلات میں قبائح میں مبتلا کر دیا ہے ایک عالمگیر تو نہیں لیکن ہند گیر مہم چلانے کی ضرورت ہے یہ کام ”اصلاح معاشرہ“ کے عنوان سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے شروع سے اپنے پروگرام میں داخل اپنے فرائض میں شامل کیا تھا اس سلسلے میں پٹنہ میں لکھنؤ میں میرٹھ میں اور بستی میں اور بعض دوسرے مقامات پر اصلاح مقام کے نام کامیاب اور کثیر الا ازدحام کانفرنسیں ہوئیں جن میں پوری طاقت و تاثیر

کے ساتھ عقائد و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ، اس کے معاشرتی نظام اور عائلی زندگی کے احکام کو قبول کرنے اور ان پر پورے عزم و قوت کے ساتھ عمل کرنے کی دعوت دی گئی اور صفائی کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں مکمل اور مسلمانوں کو کامل اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔

ضرورت ہے کہ یہ کام ہند گیر پیمانہ پر نہ ہو جا بجا ”اصلاح معاشرہ“ کی وسیع موثر جلسے ہوں اس میں صوبہ گجرات کے، جس کے شاندار علمی و دینی تاریخ اور اس کے اس امتیاز و تفوق کا ذکر، خطبہ کی ابتدا میں آچکا ہے جو صرف اس برصغیر میں نہیں بلکہ (ایک طویل عرصہ تک) عالمی عربی و اسلامی میں حاصل رہا۔ ہر طرح شایان شان قرین قیاس اور حسب توقع واللہ الموفق المعین آخر میں اس اعزاز کے لئے جو صدارت کی شکل میں ناچیز کو حاصل ہوا ہے اور اس توجہ و التفات اور حسن اسماع کے لئے جس کا مؤقر حاضرین جلسہ نے اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

الحمد لله الذين هداانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق .

اندھیرے میں امید کی روشنی

26 جولائی 1964ء میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبئی (ہندستان) کے عمائدین اور چیدہ مجمع کے سامنے گفتگو کے انداز میں کچھ ہدایات فرمائیں۔ جو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے چشم کشا نصائح کا درجہ رکھتی ہیں۔

آج کل سب سے زیادہ ہماری مجلسوں میں جس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے وہ موضوع ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں جہاں چار مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ضرور اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور یہ بالکل قدرتی بات ہے اپنے حالات کا احساس، حالات کا جائزہ، اس پر تبصرہ اور تذکرہ اس پر اظہار خیال یہ زندگی کی علامت ہے اور کوئی زندہ انسان بھی اس سے خالی نہیں رہ سکتا۔ لیکن ان حالات سے دو نتیجے نکالے جاسکتے ہیں ایک نتیجہ تو مایوسی، دل شکستگی اور کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس سے آدمی ان حالات سے بالکل ہی نجات پا جائے کسی قسم کی کوئی تشویش اور کوئی بات باقی ہی نہ رہ جائے اس کے لئے آسان راستہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں آباد ہو جائیں۔

یہ ایک نتیجہ ہے جو کمزور طبیعتیں نکالا کرتی ہیں اور خاص طور پر وہ طبیعتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ حالات اور واقعات کی ڈوری گویا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے یا ہمارے جیسے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہے۔

لیکن یہ نتیجہ مسلمانوں کے ذہن سے مسلمانوں کے ایمان و یقین سے اس کی ذہنی تربیت سے بہت بعید ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ حالات کی ڈوری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور اس کے کچھ آئین ہیں اس کی طرف سے کچھ اعلانات ہیں کچھ تعلیمات ہیں کچھ وعدے ہیں کچھ شرطیں ہیں کچھ قوانین ہیں اور کچھ اس کی سنیتیں ہیں تو پھر اس مایوسی اور پریشانی کی اور یہ جو ذہنیت ہے فرار کی حالات کے سامنے سپر ڈال دینے کی یا جہاں یہ حالات پیش آرہے ہیں وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانے کی یہ سب ذہنیتیں باقی نہیں رہ سکتیں۔

اسی طرح ہندوستان کے موجودہ حالات میں پہلی بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ یہاں کے حالات سے بھی دونوں نتیجے نکالے جاسکتے ہیں ایک نتیجہ تو وہ ہے جو قرین قیاس سے عقل و ذہانت کا فیصلہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں، ہر جگہ فسادات ہوں گے، قتل عام ہوگا خون ریزی کا بازار گرم ہوگا، کارخانے لوٹے جائیں گے مسلمانوں کی عزت و ناموس پامال ہوں گے۔ اور اس ملک میں یا تو شور و برنج جائیں گے یا خدا نخواستہ ارتداد اختیار کر لیں گے ایک نتیجہ تو یہ ہے لیکن یہ نتیجہ ہے ان ذہنوں کی پیداوار اور خاصا ہے جن کی ذہانت صرف واقعات اور حالات تک محدود ہے ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ایک خاص کام سے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے ذمہ ایک خاص پیغام ہے ایک مہم سپرد کی گئی ہے۔ اس مہم کی تکمیل کرنی ہے اور کسی ایک زمانے میں اس مہم کی تکمیل کافی بھی نہیں ہے جب تک انسان اس ملک میں ہے یہ مہم بھی باقی ہے ہمیں اس ملک میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے ہمیں آخرت کی یاد تازہ کرنی ہے ہمیں بتانا ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ مقاصد اور کچھ حقائق ہیں ہمیں بتانا ہے کہ کوئی ہے جو یہاں کا نظم و نسق چلا رہا ہے ہم جانوروں کی طرح پیٹ پالنے اور زندگی کے دن پورے کرنے کیلئے نہیں آئے ہیں زندگی کیلئے آئے ہیں۔ یہ کام ہر زمانے میں رہے گا اور ابھی تک کوئی قوم اور کوئی نسل ایسی پیدا بھی نہیں ہوئی جو ہم سے یہ چارج لے لے۔ تو ہمارے ہی اوپر یہ سب کام منحصر ہیں اور برا بھلا ہم ہی کو یہ خدمت انجام دینا ہے۔ یہ رحمت خداوندی اور حکمت الہی کے خلاف ہے کہ ہمارا یہاں سے بالکل خاتمہ کر دیا جائے

مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے

اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل

یعنی اس کی اذانیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغاموں کا اعلان کرتی ہیں تو ان اذانوں کی اگر ضرورت ہے تو مؤذن کی بھی ضرورت ہے۔ آپ حضرات جب مؤذن رکھتے ہیں تو کیا اس کو کھانے کو نہیں دیتے؟ عزت سے نہیں رکھتے؟ چھوٹی سی تنخواہ کا انتظام نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ کو اگر اس ملک میں مؤذن رکھنا ہے تو وہ اپنے شایان شان بندوبست فرمائیں گے۔ اس کی عزت بھی دوسری ہے اگر کی حفاظت بھی دوسری ہے۔ اس کا معاش اور رزق بھی دوسرا ہے۔ اس کی ہر چیز زیادہ وسیع، زیادہ پائیدار، زیادہ قابل اطمینان اور زیادہ مستحکم ہے۔

ایک بات تو یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کلکتہ، ممبئی مدراس اور ایسے ہی دوسرے مرکزی مقامات پر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے دوسری یہ بات نامکمل رہے گی۔ بالکل تشنہ رہے گی بلکہ ممکن ہے غلط اعتماد پیدا ہو۔ اس کے ساتھ اگر میں دوسری بات نہ کہوں وہ یہ کہ جس چیز میں آپ کی حفاظت کا راز ہے اس کا راز سمجھ لیجئے ہوشیار پرندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آشیانے کو دیکھتا رہتا ہے اور جس شاخ پر اس نے آشیانہ لگایا ہے وہ شاخ شاخ نازک تو نہیں ہے؟ ٹوٹ تو نہیں رہی ہے؟ اس پر تیشہ تو نہیں چل رہا ہے؟ باغباں اس کو کاٹ تو نہیں رہا ہے؟ نادان سے نادان پرندہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ جس شاخ پر اس نے گھونسلا لگایا ہے بچوں کو بسایا ہے وہ شاخ قائم بھی ہے یا نہیں؟

آپ کی زندگی کا آشیانہ جس شاخ پر ہے وہ شاخ آپ کی افادیت ہے آپ کا پیغام ہے دین کے ساتھ انسانیت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اس ملک کی آبادی کیلئے آپ کی زندگی کا مفید ہونا ہے۔ مقصد کے ماتحت آپ کی زندگی کا اس ملک میں گزرنا ہے آپ کے مال سے کارخانوں اور فیکٹریوں سے تجربوں اور محنتوں سے اس مقصد کو پورا ہونا ہے۔ اگر آپ ہیں اور وہ مقصد نہیں ہے یا آپ ہیں اور وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے آپ ہیں اور اس ملک کے لئے مفید نہیں ہیں کوئی خاص پیغام اس آبادی کو نہیں دے رہے ہیں بالکل گم ہو گئے ہیں جو دھارا بہہ رہا تھا یہاں حیوانی زندگی کا دھارا پیٹ پالنے کا دھارا اسی میں آپ نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح ڈال دیا ہے۔ بے عذر تنگے کی طرح حوالے کر دیا ہے زندگی مقصد یہی بنا دیا ہے دکانیں قائم ہوئیں ملیں کسولیں۔ انھکم التکاثر کا منظر آپ کا بھی ہو۔ رضو بالحوۃ الدنیا واطمنوا بھا کا نقشہ آپ کا بھی ہو۔ دنیا کی زندگی پر بالکل مست کچھ اور نہیں چاہیے۔

پس اگر زندگی کا یہی نقشہ آپ کا بھی بن جائے تو وہ شاخ محفوظ نہیں ہے جس پر آپ کی زندگی کا آشیانہ ہے وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے جس پر صرف یہاں بلکہ ہر جگہ آپ کی حفاظت کا وعدہ ہے صاف صاف کہا ہے:

”لا تھنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین“

سست مت پڑو، ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان کی عفت رکھتے ہو۔

وما علینا الا البلاغ المبین

انسانیت کی بقاء و تحفظ کی فکر

6/7 جون 1998ء کو شہر پونا میں رابطہ ادب اسلامی کی جانب سے منعقد ہونے والے سیمینار کے

موقع پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ نے پیام انسانیت کے ایک جلسہ میں یہ اہم تقریر فرمائی جس میں برادران وطن کی بھی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔

حضرات! مجھے آپ جیسے موقر حضرات کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، میں بڑے مجمع کا ہرگز قائل نہیں ہوں۔ لوگ تھوڑے ہی ہوں لیکن ان کے اندر نئے نئے جذبات موجزن ہوں، انسانیت کا درد ہو، خلوص ہو، ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو، یہی اصل مقصود بھی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ انقلاب برپا کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا مجھے چند چیدہ افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا مجمع دیکھ کر اس لئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

میرے بھائیو! ایک باپ کو جتنا غم اپنے بیٹے کی بیماری پر ہوتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اتنا ہی غم اپنے پڑوسی کے بیمار پر ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اتنا ہی غم اپنے پڑوسی کے بیمار ہو جانے پر اتنا ہی غم اپنے گاؤں میں بسنے والے کسی بیمار فرد پر اتنا ہی غم اپنے ملک کے کسی بھائی کے بیمار پڑ جانے پر ہونا چاہیے، یاد رکھئے! تاریخ اس بات پر گواہ ہے بلکہ میں بھی تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب بھی یہ حسین جذبہ کسی حساس دل کے اندر پیدا ہوا تو اس نے ساری سوسائٹی کو بدل ڈالا۔ ماحول اور معاشرے میں اصلاح کا زبردست کام کیا اور اپنا نام روشن کیا، گھر اور خاندان کا نام روشن کیا۔ اپنے ملک کا نام روشن کیا لیکن یاد رکھئے! یہ کام انہیں خوش قسمت افراد کے ہاتھوں انجام پاتا ہے جن کا ذہن و دماغ عصبیت سے خالی ہوتا ہے جو انسانیت کی بقاء و تحفظ کی خاطر جان عزیز تک کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن انسانیت پر آنچ نہیں آنے دیتے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج معاملہ خلاف فطرت ہے انسان انسان سے وحشت کھائے، انسان انسان سے ڈرے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے انسان شیروں سے ڈرے انسان پھاڑ کر کھا جانے والے درندوں سے ڈرے لیکن انسان انسان

سے ڈرے؟ یہ بڑے تعجب اور خسارے بلکہ انسانی بقاء و تحفظ کے خلاف بات ہے۔

میرے بھائیو! ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے اس ملک میں نظام امن پیدا کریں اپنے ملک کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں کسی کے بارے میں غیر ہونے کا گھٹیا تصور و خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آنے پائے یہی وہ ملک ہے جس کے پریم و محبت کی داستان سرائی دوسرے ملکوں میں ہوتی تھی بلکہ آج بھی ہوتی ہے ایک سیاح کی حیثیت سے بھی کہتا ہوں اور مجھے بار بار یورپ، امریکہ اور دنیا کے مشہور ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور خود یہ میرا مشاہدہ بھی ہے کہ جب لوگ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ ہندوستانی ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے بڑی قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے اور یہ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جن کے اندر اخلاط کا حسین امتزاج ہے۔

میرے بھائیو! اب ان کی یہ خوش فہمی اور ان کا یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب کہ ہمارے اندر میل و محبت ہو اور ہم میں جو ایک دوسرے کو گھٹنا سمجھنے کا غلط تصور پایا جاتا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ نا انصافی کی۔

یاد رکھئے! اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے صاف صاف یہ کہتا ہوں اور کہوں گا کہ اس ملک ہندوستان کے لئے خطرہ ہے یاد رکھئے تاریخ نے آج تک کسی کو بخشا نہیں۔ آپ رومہ الکبریٰ کے زوال کی تاریخ پڑھئے۔ ان کے یہاں جب کھانے کے وقت روشنی کی ضرورت پڑتی تو قیدیوں کو دربار میں لایا کر جلایا جاتا اور جلنے کی وجہ سے جو ان کے جسم سے روشنی نکلتی اس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے اپنی اپنی محفلیں سجاتے ان کے یہاں بھیڑیوں کو آدمیوں کے ساتھ بھیڑا دیا جاتا اور یہ کھڑے تماشا دیکھتے۔ گبن (GIBBON) نے اس قسم کے واقعات اپنی کتاب

The Decline and Fallof the Roman Empire edkard Gibbon میں جمع کیا

ہے آپ چاہیں تو ان کی یہ کتاب پڑھیں، اسی طرح آپ پر سین امپائر کے زوال کی تاریخ پڑھیں۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں کو فتح کر کے ہندوستان کے باڈر تک پہنچا لیکن اخلاقی نہیں، ذہنی و دماغی عصبیت اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے کے تصور نے اس کے

بھی ستارے کو غروب کر کے چھوڑا اس کے علاوہ میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے یہ بات بھی کہوں گا کہ بعینہ یہی حال آج یورپ اور ان ترقی یافتہ ملکوں کا ہے جن کے یہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں جو کسی حال میں اپنے سے بڑا کسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ قریب ہے کہ یہ بھی بندوبست و اضمحلال کا شکار ہو بلکہ اب اس کے آثار بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔

میرے بھائیو! آزادی ملک کے باوجود آج ہم میں اتحاد نہیں۔ شیرازہ بندی ہماری رگ رگ میں داخل ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑی بڑی مشینیں کام کر رہی ہیں لیکن صرف اخوت، بھائی چارگی، مساوات، ہمدردی، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے پر مر مٹنے کے حسین جذبہ کی ہی مشین اپنا کام نہیں کر رہی ہے آج اگر ساری مادی طاقتوں کے باوجود قوموں اور ملکوں میں اتحاد اور بھائی چارگی نہیں تو یاد رکھئے میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ ترقیات نہیں بلکہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا
اپنی حکمت کے خموشی میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مادی طاقت نہ تھی لیکن انہوں نے جو دنیاۓ انسانیت کے سامنے پیغام پیش کیا۔ آپ اگر دیانت داری کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں تو خود حقیقت آپ کے سامنے واضح گف ہو جائے گی۔

اسی طرح میں اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جس محبت و درد والے لوگ اس ملک ہندوستان میں پیدا ہوئے شاید کسی اور ملک میں پیدا نہ ہوئے ہوں آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی دیکھیں آپ مولانا محمد علی جوہر کی زندگی کا جائزہ لیں۔ اسی طرح گاندھی جی کی خدمات پر غور کریں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں

آجائے گی کہ کسی انسان کی ترقی کے لئے یا کسی ملک کی ترقی کے لئے کن کن عناصر کی ضرورت پڑتی ہے اور کن کن قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

لہذا آج ضرورت ہے کہ اپنے اندر سوزدروں اور جذبہ صادق پیدا کیا جائے اپنے اخلاق کو بلند کیا جائے۔ ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے ناطے، انسانیت کے ناطے ملنے جلنے کے رواج کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے عام کیا جائے۔ یاد رکھئے! یہی وہ عناصر ہیں جن کے بغیر کسی قوم و ملک میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ بس اخیر میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ملک بچا تو یقیناً یہ دوسرے ملکوں کے بھی کام آئے گا لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا ذہن و دماغ بھید بھاؤ سے خالی ہو اور ہمارے اندر اختلاط آپس میں میل جول، الفت و محبت کا حسین امتزاج جو، میں اپنی بات اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اب ہم انشاء اللہ ایک نیا جذبہ لے کر کھڑے ہوں گے۔ اور اپنے ملک کی بقاء و تحفظ کی خاطر اپنے اپنے سینے میں ایک چھین محسوس کریں گے اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنے اور اپنے ملک کی فکر کریں گے۔

خودکشی مت کرو!

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. فاعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وانفقو في سبيل الله ولا
تلقوا بايدكم الى التهلكة

میرے بھائیو اور دوستو! میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ بقرہ کی ایک آیت پڑھی
ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔
اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت جس کا ٹکڑا
بہت سے مسلمانوں کو یاد ہوگا۔ بہت جگہ اس سے صحیح اور غلط طریقہ پر کام بھی لیتا ہے۔ اپنے
ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اس آیت کی صحیح تفسیر اور اس کے نازل ہونے کا موقعہ اور اس کی اصل
مراد اس واقعہ سے معلوم ہوگی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔

ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابوالیوب انصاریؓ

ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج جس میں صحابہ کرامؓ بھی تھے اور بڑے مرتبہ کے مسلمان بھی،
قسطنطنیہ (استنبول) کا محاصرہ کر رہی تھی، وہ قسطنطنیہ جو اس وقت خدا کے فضل و کرم سے
مسلمانوں کے قبضہ میں ہے مگر اس وقت فتح ہونا مقدور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اور زمانہ میں کسی
اور سے یہ کام لینا تھا اور اسے اسلام کے قبضہ میں آنا تھا۔۔۔ اس وقت اس فوج میں بڑے
بڑے جلیل القدر صحابہؓ تھے۔ انہیں میں سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو
صحابیت کے شرف اور دوسرے بڑے بڑے کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت
سے بھی نوازا تھا جس پر قیامت تک مسلمانوں کو رشک آئے گا رشک آنا چاہیے یعنی کہ جو ساری
دنیا کا میزبان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ضیافت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے خوانِ نعمت
سے فائدہ اٹھانے کے لئے مبعوث فرمایا تھا، ان کی میزبانی ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے سید ابو

ایوب انصاریؓ کو عطا فرمایا یعنی میزبان عالم ان کے مہمان رہے ہیں۔ یہ ایسی فضیلت تھی کہ صحابہ کرامؓ اس کا پاس ولحاظ رکھتے تھے اور ان کو رشک اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی ہر بات بڑی توجہ سے سنی جاتی تھی اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی ضیافت کی اور آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلے زیادہ قرب کا موقع ملا۔ اس لئے اسلام کی روح سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا منشاء سمجھنے کا ان کو وہ حق بھی تھا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت بھی حاصل ہوئی تھی۔ اسی لئے ذات نبویؐ سے مناسبت اور قربت نے ان کو مؤمنانہ فراست اور ایمانی ذہانت بخشی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے وہ حضرت ابوایوب انصاریؓ بھی اس جہاد میں بہ نفس نفیس شریک تھے۔

دوران جہاد، ایک آدمی کا غلط تفسیر بیان کرنا

اسی دوران میں کہ محاصرہ جاری تھا اور بڑے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک صحابیؓ سر بکف صف سے نکلے اور صفوں کو چیرتے پھاڑتے آخری صف تک جہاں عام طور پر فوج کو لڑانے والے ہوا کرتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے، پھر اسی طریقہ سے صفوں کو درہم برہم کرتے واپس ہوتے، جیسے کوئی مشتاق کھلاڑی اپنے کمالات دکھاتا ہے۔ اس طرح وہ دور تک دشمنوں کی فوج میں پہنچ جاتے اور پھر چلے جاتے۔ دیر تک یہ ہوا پھر مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ کام تو صریحاً قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۝

یعنی تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جان بوجھ کر ایسا کم نہ کرو جس سے جان جاتی ہو اور یہ تو ایک طرح کی خودکشی ہوئی۔ یہ شخص اس طرح کی خودکشی کر رہا ہے کہ اکیلا آدمی اس طرح دشمنوں کے زعمے میں گھس جاتا ہے۔ گویا کہ دشمنوں کے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ اس کو مناسب نہیں یہ کام جائز نہیں۔

سیدنا ابوایوب انصاریؓ کا، صحیح تفسیر کی طرف متوجہ کرنا

سیدنا ابوالیوب انصاریؓ نے اس پر فرمایا کہ دوستو! اس آیت کی کی تفسیر ہم سے پوچھو۔ یہ تو ہمارے گھر کی آیت ہے۔ یہ ان آیتوں میں سے ہے جن کا تعلق خاص طور پر حضرت انصاریؓ سے ہے صحابہ کرامؓ متوجہ ہو گئے اور تمام مسلمان ہمہ تن گوش بن کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان جلیل القدر صحابی قرآن کا بہت علم رکھنے والے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟

صحابہ کرامؓ کی دینی جدوجہد اور اس کے نتائج

انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب اسلام مدینہ پہنچا اور ہم گھر کو چھوڑ کر اور سب سے آنکھیں بند کر کے دین کے کام میں ہمہ تن لگ گئے۔ کیسا باغ؟ کہاں کی کھیتی؟ کیسی دکان؟ کیسا مکان؟ کیسی اولاد؟ سب کچھ دین پر قربان تھا اور ساری پونجی اس پر نثار تھی۔ بالکل ایک سرفروشی اور خود فرواموشی کی حالت تھی جو اسلام کی خدمت کے لئے سب پر چھائی ہوئی تھی کسی کو اپنے گھر بار کا ہوش نہ تھا۔ اس ایثار قربانی کا اس ظاہری دنیا میں جو قدرتی نتیجہ ہوا کرتا ہے اور جو قانون خداوندی اور قانون تکوینی ہے وہ ہوا ہماری تجارت کے دیوالیے نکل گئے۔ ہمارے باغات ویران ہو گئے۔ ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ غرض یہ کہ ہمارے کاروبار اس سے متاثر ہوئے لیکن اسلام گھر گھر پھیلنے لگا۔ اور جیسے نور پھیلتا ہے اور بارش ہوتی ہے اس طرح اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا۔ اب پہلی سی حالت نہ رہی۔ یعنی اتنا تو ابھی نہیں ہوا کہ سارا مدینہ مسلمان ہو جائے لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بیہترے دولت ایمان سے مالا مال اور سینکڑوں اس بارانِ رحمت سے نہال ہو گئے۔

دینی جدوجہد کے دوران صرف چھٹی کا تصور

اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے کی طرح اب اسلام کو اس درجہ ہماری خدمات کی، ہمارے کل اوقات کی اور ہمارے بالکل تن من دھن سے اس کی خدمت میں لگ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام حالات کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس وقت یہ حکم تھا کہ کوئی اپنے گھر نہ بیٹھے کوئی اپنی جان کو اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اسلام سے زیادہ عزیز نہ سمجھے اور جب ضرورت تھی تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی خدمت کے لئے کود پڑے تھے۔ اللہ نے اس کی

وفاق دی اور ہم نے ایسا کیا لیکن اب وہ پہلی سی حالت نہیں ہے اب خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے اب اسلام کی خدمت گزار اور اسکے سپاہی اور اس کے مبلغ بہت ہیں۔ اس لئے اگر ہم تھوڑے دن کی چھٹی لے لیں تو کیا حرج ہے؟ چھٹی کا قانون تو ہر نظام میں ہوتا ہے۔

بدرجہ ضرورت اور عارضی چھٹی کا خیال

یہ بات تو ان حضرات کے ذہن میں وسوسہ کے درجہ میں آئی۔ یہ وسوسہ اور ایک خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مستقل طور پر سبکدوش کرا لیں کہ حضور! اب اسلام کی خدمت کرنے والے بہت ہو گئے ہیں ہم کو آپ چھٹی دے دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر جا کر بیٹھیں اتنے دن ہم نے کام کیا اب دوسرے کام کریں۔ یہ بات تو ان حضرات کے خواب و خیال میں بھی نہیں آسکتی تھی صرف اتنا ہی خیال ہوا تھا کہ وقتی طور پر محض عارضی طور پر کچھ چھٹی لے لیں۔ آدمی محاذ جنگ سے چھٹی لیا کرتا ہے اس کو گھر واپس کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے ہسپتالوں سے بھی چھٹی دی جاتی ہے اور ایسے بہت سے نازک کام ہیں جہاں کوئی وقت آ جاتا ہے کہ آدمی پھٹیاں لے لیتا ہے۔ تاکہ ذرا تازہ دم ہو جائے، آرام کرے اور اپنے گھر کے ضروری کام انجام دے آئے۔

چھٹی لینے کا انجام یعنی دوز بردست نقصان

حضرت ابوایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہم تھوڑے دن کے لئے چھٹی لے لیں۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ کیا یہ خطرناک رہیلا خیال تمہارے دل میں آیا؟ یہ کیا شیطانی وسوسہ تمہارے دل میں آیا؟ تم اللہ تعالیٰ کے کام سے چھٹی لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو کہ اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے بلکہ تم جو کچھ سمجھ رہے ہو وہ تو ہو جائے گا یعنی کھیتیاں سرسبز ہو جائیں گی اور یہ چھوٹی چھوٹی پونجی کی دکانیں جس میں کمی نہ ہو، کس میں پانچ سو کا سامان ہے برائے نام معمولی سا کاروبار اس میں تمہیں کامیابی ہو جائے گی۔

تمہاری دکانیں جو بالکل بیٹھ گئی ہیں جس میں خاک اڑنے لگی ہے وہاں دو چار گاہک نظر

آنے لگیں گے۔ اس میں روزانہ دس بیس درہم کی آمدنی شروع ہو جائے گی۔ تمہارے باغ جو بالکل سوکھ گئے ہیں ان کو پانی دو گے تو وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے لیکن اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک کا تعلق تمہاری ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق پوری کائنات سے ہے۔ جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق کا سوال ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام اللہ کے یہاں خدمت گزاری کی فہرست سے کٹ جائے گا اور تم بھی انہیں قوموں میں شمار کئے جانے لگو گے جن کی قسمت پر مہر لگا دی گئی ہے اور جن کو جانوروں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا کام گائے بیل گھوڑے کی طرح کھانا، کمانا اور پیٹ بھرنا ہے اور اس کے بعد حشرات الارض کی طرح زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانا۔

آج تمہارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، ساتھیوں اور جاں نثاروں اور انسانیت کو سربز کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے معماروں میں نیز دنیا میں دوبارہ بہار لانے کے لئے کوشش کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ تمہارے لئے حیات نو اور دنیا کی حیات بخشی مقدر ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر یہ دنیا جو کہ محض ایک قمار خانہ محض ایک جانوروں کا، محض انسانوں کا قبرستان بن کر رہ گئی ہے۔ جہاں ناؤ نوشی ہر وقت پینے پلانے اور کھانے کمانے کے سوا کوئی آواز بھی نہیں آتی۔ اس دنیا کو دوبارہ زندہ کرنا مقدر ہے۔ اس فہرست سے تمہارا نام نکل جائے گا اور یہ دنیا جو اللہ سے بچھڑ گئی تھی خدا کو بھول گئی تھی، آج پھر تمہارے ذریعہ ہے خدا کی چوکھٹ پر سر جھکانے لگی ہے اور جن کے نام باغیوں میں لکھے ہوئے تھے۔ ان کے نام اولیاء اللہ میں، عارفوں میں، عبادت گزاروں میں اور علماء ربانین میں دنیا کے نجات دہندہ لوگوں کی فہرست میں لکھے جانے والے ہیں۔ یہ فیصلہ بدل جائے گا اور تم کاروبار میں لگنا چاہتا ہو تو پہلا نقصان تو اپنا کرو گے کہ اس قدسی اور نورانی فہرست سے کٹ کر محض اپنے لئے جینے مرنے والوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔

دوسرا نتیجہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کا دروازہ کھولا ہے اور یہ جو دربار ہدایت کا دروازہ کھولا ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ دنیا دوبارہ خدا کو پہچانے، دوبارہ خدا کے راستے پر چلے، دوبارہ خدائے واحد کی بندگی کرے اور پھر اس دنیا میں آئے ہوئے انسان کو اپنا حقیقی مقام معلوم

ہو۔ اور انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو۔ یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔

بلندی ہمت اور نگاہ یہ سب کچھ دینی جدوجہد کا ثمرہ ہے

تم چوپائے درندے نہیں اور فرشتے بھی نہیں بلکہ انسان ہو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کو بقدر ضرورت مہیا کر کے اللہ کے کام میں لگو۔ اللہ کے دین کو دنیا کے کوئی کونہ میں پھیلانا اللہ کے پیغام کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو نقصان یہ ہوگا کہ پورا یہ عالم انسانی اور یہ پوری کائنات اس فیض سے محروم رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے اس نعمت کو روک لے گا۔ لہذا اس فیض سے محرومی ہلاکت ہے، تمہارے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی۔

تم تو دنیا میں کسی شمار و قطار میں نہیں تھے اور معلوم نہیں تم کتنی بیماریوں کے شکار ہو سکتے تھے۔ کتنے دشمنوں کے لقمہ اجل بن سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر موقع پر بچایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے منتخب فرمایا۔ اور تمہیں ایسی طاقتیں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں اور تم میں ایک نیا حوصلہ عطا فرمایا تمہارے دست و بازو کو نئی طاقت عطا فرمائی تمہاری ہمتوں کو بلند کیا اور نگاہوں کو روشن کیا۔ یہ سب اس اسلام کے طفیل تھا۔

شان نزول کی مختصر تفصیل

اب اگر تم اسلام کی خدمت سے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ تو اپنا بھی نقصان کرو گے، اپنے حق میں خودکشی اور دنیا کے حق میں بہت بڑی ہلاکت اور خسارہ کا سامان کرو گے دنیا ایک رخ پر جاتے جاتے فوراً دوسرے رخ پر پڑ جائے گی۔ ابھی اس کا رخ ضلالت سے ہدایت کی طرف، شتلات سے سعادت کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف جہالت سے علم کی طرف پڑا ہے اور پڑا بھی کہاں ہے؟ پڑنے کی امید پیدا ہوئی ہے لیکن اگر تم اسلام کی خدمت سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیٹ کی سیوہ میں اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاؤ گے اور گویا تم اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اپنے نفس کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو پھر دنیا پر خیر کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے تفصیل ان حالات کی جن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔

اس آیت کے معنی وسیع اور اس کے نتائج دور رس ہیں۔ یہ آیت کسی ایک انسان کی ایک

انفرادی خودکشی کے بارے میں نہیں اترتی ہے۔ کسی ایک فرد کے ہلاکت میں پڑنے کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑے اہم موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا تعلق پوری نوع انسانی اور اس کے مستقبل سے ہے یعنی وہ لوگ جو دنیا میں ہدایت کا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو نئے حقائق کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ نئی منزل کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ جن کے ذریعہ انسان اپنی موجودہ زندگی پر پشیمان ہو کر سوچتا ہے کہ ہائے! میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ تو جانوروں کی، چڑیوں کی اور چوپایوں کی زندگی ہے۔ کھانا پینا اور بستر پر دراز ہو کر سو رہنا اور پھر اٹھ کر نیل، گھوڑے کی طرح اس کام میں جٹ جانا یہ کوئی انسانی زندگی ہے؟ جو جماعت انسانوں کو چوزکائے اس کی دعوت سے اس کے عمل اور کردار کی تاثیر سے اور اس کی تبلیغ کی سرگرمیوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں پر چوٹ پڑے لوگوں کے دماغوں پر ضرب لگے۔ اس کے لئے یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر اس عمل سے فرار اختیار کر لے تو دنیا والوں کو کون سنبھالا دے سکتا ہے؟ کون ہوگا جو دنیا والوں کو بلند حقیقت کی طرف متوجہ کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اے انسانو! یہ کیا زندگی ہے؟ عمدہ سے عمدہ پہننا اور آراستہ ہو کر نکلنا زندگی ہے تو یہ مردوں کی زندگی ہے، اگر خوش آوازی اور خوش آہنگی زندگی کا حاصل ہے تو بلبل میں تم سے زیادہ زندگی ہے۔ اگر دوسروں کا پیٹ کاٹ کر کے دوسروں کا خون پی کر کے زندگی گزارنا آدمیت اور مقصد زندگی ہے تو یہ تو شیروں کی زندگی ہے اور تیندوے تم سے زیادہ زندگی اور آدمیت کے راز سے واقف ہیں۔

میرے دوستو! اگر ایک شخص ہتھیلی پر سر رکھ کر میدان جنگ میں کودتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندہ سلامت بچ کر آ جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑا ہوگا اور ہمیشہ موت کو ہنسی کھیل سمجھا ہوگا بتائیے۔ اسلام کی تاریخ میں جاں بازی کی تاریخ میں، سرفروشی کی تاریخ میں۔ خالدؓ سے بڑھ کر جانباز اور سرفروش کوئی گزرا ہے؟ لیکن وہی خالدؓ کہ جب انتقال ہونے لگا اور بستر پر طبعی موت آنے لگی تو کہنے لگے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موقعہ نہیں آیا کہ جہاں موت کا امکان ہو اور میں نے وہاں اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو لیکن خدا کی شان کہ آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔

فلاناہت اعین الجینا فلاناہت اعین الجینا، فلاناہت اعین الجینا۔

مجھ سے بڑھ کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے والا اور شہادت کی تلاش میں نکلنے والا اور کون ہوگا؟ لیکن خدا آج دکھا رہا ہے کہ میں بیماری کے بستر پر مر رہا ہوں۔ اور جو لوگ موت سے بھاگتے تھے کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اور وہ اپنے تمام اندازوں کے خلاف اور تمام تیاریوں کے خلاف موت کا نشانہ بن گئے۔

دوستو! خودکشی یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی وقت اپنی جان پر کھیل کر کسی وقت اپنے کاروبار کو خطرے میں ڈال دے کسی وقت دورانیشوں اور ہوشیار لوگوں کے مشوروں کی خلاف ورزی کرے جبکہ لوگ اس کو اس طرح کے مشورہ دیں کہ بھائی یہ کاروبار بند کرنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت دکان چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے یہ وقت گھر بار چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو وہ ان لوگوں کے مشورہ کے خلاف چل پڑے۔ جو لوگ کسی وقت آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ یا دیکھی ان دیکھی کر دیتے ہیں۔ وہ خودکشی نہیں کرتے ہیں۔ خودکشی وہ کرتا ہے جو اپنا مقصد زندگی فراموش کر کے اپنے دل کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان فرد اور ایک مسلمان جماعت کے لئے خودکشی یہ ہے کہ اپنا حقیقی مقصد بھول کر اور جو کام اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے ان کو فراموش کر دے۔ اور یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ایک اہم فرض کی ادائیگی کے لئے مبعوث کیا ہے۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن

المنکر و تؤمنون باللہ

یعنی تم اس کام کے لئے محض اسی مقصد کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو لہذا اگر تم اس کام کو بالائے طاق رکھ دو اور اپنے کاروبار میں سر سے پاؤں تک ڈوب جاؤ اور خالص کاروباری انسان بن جاؤ ”بزئس میں“، بن جاؤ اور تمہاری سب سے بڑی تعریف یہ ہو کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ کا بڑا کاروباری ہے۔ کوئی مسلمان فرد کوئی مسلمان گروہ اگر خالص کاروباری حیثیت اختیار کرنے کے لئے نہیں کاروباری ہوں۔ میرا کاروبار مقدم ہے پیٹ مقدم ہے، دنیا کے تقاضے مقدم ہیں۔ گھڑ والوں کے مطالبے مقدم ہیں۔ گھر والوں کی ضرورتیں مقدم ہیں اسی کو ”قرآن مجید“، خودکشی کہتے ہیں۔ قرآن اس کو ”خودکشی“، نہیں کہتا جس میں مرت موسوم ہے۔ اس کو خودکشی کہتا ہے جس میں حقیقی موت ہو، یقینی خودکشی وہ نہیں جس میں موت کا امکان

ہے۔ خودکشی وہ ہے جس میں موت یقینی ہے۔ خودکشی وہ نہیں ہے جس میں وہ عارضی جس مہلاک ہو جائے بیمار ہو جائے، تکلیف اٹھائے جس کو ایک دن مرنا ہے جس کی حیات عارضی ہے، خودکشی وہ ہے جس میں اس روح کو تکلیف ہو جائے جس کو موت نہیں۔ خودکشی وہ ہے جس میں وہ مقصد فوت ہو جائے جو سرمایہ تھا۔ جو اثاثہ تھا جو پونجی لے کر نکلے تھے وہ ڈوب جائے۔ یہ ہے کاروباری ذہنیت کے خلاف نہیں حقیقی کاروبار وہ ہے جو اپنی پونجی سلامت رکھ کر نئے نئے تجربے کرے۔ خودکشی یہ ہے کہ آدمی دعوت کا کام نہ کرے آدمی اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے نہ نکلے اور دین کے لئے ہجرت نہ کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اس کے بعد بہت سے لوگ بلکہ بہت سے صحابی بیٹھے رہ گئے کمزور تھے اور بہت سے کمزور نہیں ٹھے مگر انہوں نے وقت کی نزاکت کو محسوس کیا اور ہجرت نہیں کی اور بہت سے وہ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد میں مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ انہوں نے کیا فتوحات حاصل کیں اور مراتب حاصل کئے وہ ان سے کہیں زیادہ تھیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

والسا بقون الاولون من المهاجرین و انصار والذین اتبعوہم
باحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا۔

وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جان کی بازی
لگائی اور جنہوں نے بعد میں جان کی بازی لگائی برابر نہیں ہو سکتے۔

خودکشی

غرض حقیقی خودکشی یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی فائدے سے اپنی آنکھیں بند
کر لے اور اپنے حقیقی فائدے کو خطرے میں ڈالے۔ فائدے کو خطرے میں ڈالنا خود
کشی نہیں ہے۔ بلکہ یقینی فائدے کو یقینی طور پر خطرے میں ڈال دینا اور ہمیشہ کے لئے
تلف کر دینا اور ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہو جانا یقینی خودکشی ہے اور اپنے کو واقعی
نقصان پہنچانا ہے۔

حکمت روح

اب میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ موجودہ حالات کا جائزہ لیں جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یورپ کی سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے محض اتفاقیہ طور پر نہیں بلکہ اپنے حکمت بالغہ کے تحت ہم کو پہنچا دیا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں اسباب کچھ بھی ہوں وہ اسباب سیاسی ہوں یا اقتصادی، اس کا تعلق اپنے پیدائشی ملک سے نکل جانے سے ہو یا یورپ کے عام حالات سے ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور بہت بڑی رحمت بھی تھی کہ اس کے کلمہ گو انسانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ انسانوں کو اگرچہ ہزار خرابیاں، ان کے اندر تھیں، ہزار نقائص تھے، میں نے جانا وہ صفائی میں کم، سلیقے میں کم، وہ مستعدی میں کم، وہ علم میں کم، وہ حسن و جمال میں کم، وہ ذہانت میں کم، اور مزید بھی جو بھی نقائص اور کمی ہو سکتی ہے وہ میں ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز ایک جوہر ان کو ایسا عطا فرمایا جس سے یورپ کی یہ گوری قو میں جنہوں نے دنیا میں ڈیڑھ ڈیڑھ دو سو برس تک اپنی حکومتوں کا ڈنکا بجایا اور جس کا مشرق و مغرب میں طوطی بولتا ہے اور جنہوں نے فضاؤں میں اڑ کر اور پانی پر چل کر دکھایا ہے اور جو چاند پر قدم جمار ہے ہیں ان کا دامن جس گوہر نایاب سے خالی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا جوہر اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا جوہر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس سرزمین پر پہنچایا ہے اب میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ آپ کے لئے خودکشی کیا ہے؟ اور آپ کا اپنے اوپر احسان کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بس آج کی بات یہی ہے کہ سارے فیصلہ کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ آپ کے لئے تباہی کا راستہ کیا ہے؟ اور آپ کے لئے سرسبزی اور فروغ کا راستہ کیا ہے، آپ کے لئے ہلاکت اور خطرے کا راستہ کیا ہے اور آپ کی حفاظت و ضمانت کا راستہ کیا ہے؟ یہ مجھ سے سنئے اور صاف سنئے۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بھیجا ہے۔ اگر آپ یہاں صرف کاروبار میں مصروف رہے آپ کی ساری ذہانت اور محبت اور ساری تگ و دو اسی پر صرف ہوتی رہی کہ ہم نے یہاں آکر کیا کمایا۔ ہم وہاں سے لے کر کیا آئے تھے اور اب یہاں ہم کس چیز کے آدمی ہو گئے

ہماری پوزیشن کیسی ہوگی۔ ہم نے بینک میں کیا جمع کیا۔ ہم نے اپنے ملک میں کیا بھیجا وہاں دیہات میں کچا مکان چھوڑ کر آئے تھے وہ پکی حویلی بن گئی یا نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں تعلیم یافتہ بنایا ان کو کسی کاروبار میں لگایا یا نہیں؟ ہم نے اگر خود کو اس پیمانہ پر تو لا تو یاد رکھئے یہ ایک اجتماعی اور عمومی خودکشی ہوگی ایک فرد کی خودکشی ہوتی ہے ایک قوم کی خودکشی ہوتی ہے فرد کی خودکشی فرد کے لئے ہوتی ہے۔

اور قوم کی خودکشی پوری قوم کے لئے باعث ہلاکت بنتی ہے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اپنی موت بھی مر جاتے ہیں۔ زہر بھی پی لیتے ہیں۔ سمندر میں چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں چھتوں سے کود بھی جاتے ہیں اس کے لئے دنیا کے لیل و نہار میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب کوئی قوم خودکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں صحیح راستہ چھوڑنا ہے ہمیں ظلم و زیادتی کا گناہوں اور سرکشی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے لئے کانٹے بونے ہیں تو پھر اس پر کھانے والا نہیں ہوتا۔ اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی نہ اس پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین آنسو بہاتی ہے۔ میرے دوستو! آپ کے لئے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ خالص کاروباری رہیں اور صبح سے شام تک اسی فکر میں رہیں کل میں مسجد میں عصر و مغرب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا میرے کانوں میں مسلسل آوازیں آرہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اس حالت میں آئے تھے پھر ہم نے یہ کاروبار کیا اور دوسرے صاحب بھی اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے اپنے تجربہ بیان کر رہے تھے۔ وہ پورا اپنے کاروبار کی داستان سناتے رہے۔ یہ چھوٹا سا نمونہ تھا جو میرے سامنے ایک مسجد میں جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان میں پیش آیا۔ تو جب ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو انوار الہی کے برسنے اور ملاء اعلیٰ کے متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے اس میں جب ہمارا موضوع یہ ہو تو مسجد سے باہر کیا ہوتا ہوگا؟ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر انگریز پانچ منٹ محنت کرتا ہے تو ہم سات دن محنت کر لیں گے اگر انگریز انسان کی طرح محنت کرتا ہے تو ہم گھوڑے کی طرح محنت کر لیں گے۔ اگر انگریز کھاتا پیتا اور تفریح کرتا ہے تو ہم تفریح کو اپنے ملک میں چھوڑ آئے ہیں، اکٹھا تفریح کر لیں گے۔ اگر انگریز صحت کا خیال رکھتا ہے ہمیں صحت سے کیا غرض؟ پیسہ اصل چیز ہے۔ اگر انگریز سلیقہ سے کماتا ہے تو کمانے کا مزہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمیں

بس پیسہ چاہیے۔ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ کتنے دن میں کتنی دولت کمائی۔،،

میرے دوستو! اگر یہ آپ کی ذہنیت ہے تو آپ اس ملک پر دھبہ ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ اسلام پر دھبہ ہیں۔ اس لئے کہ آپ اسلام کے لئے دروازہ ہیں۔ فرض کیجئے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہاں مسلمان نہ آتے اور خالص کاروباری اور پیٹ پالنے والی زندگی کا نمونہ پیش کرتے اور مسلمانوں کے مکانات کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں وہ نہ ہوتے اور یہاں اسلام کی عمدہ عمدہ کتابیں پہنچتیں اور اسلام کی تبلیغ ہوتی اور کوئی اللہ کا بندہ مؤثر طریقے پر انگریزی زبان میں قرآن شریف اور سیرت نبویؐ کو پیش کرتا ہو سکتا ہے کہ انگریز کہتا کہ جس پاک نبیؐ کی یہ سیرت ہے، معلوم نہیں اس کی امت کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کے اخلاق ہوں گے؟ کیا اس کی زندگی ہوگی؟ وہ تو بس مقدس انسان ہوں گے؟ اور وہ تو دنیا سے بالاتر انسان ہوں گے اور وہ ہر چیز میں نمونہ ہوں گے۔ آئیڈیل اور معیاری ہوں گے، اور ان کی ہر چیز سیرت نبویؐ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نکلتی ہوگی۔ کیسے صاف ستھرے لوگ ہوں گے کیسے فرض شناس لوگ ہوں گے۔ کیسے صادق الوعدہ اور صادق القول ہوں گے۔ ان کی زندگی میں کتنا اعتدال ہوگا؟ کتنا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال ہوگا؟ غرض بہت اونچا تصور ہوتا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے انگریز جاتے اور مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے۔ کسی اچھے ماحول میں پہنچ جاتے یا نہ پہنچتے خود قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے۔ لیکن اب بتائیے۔ ہم نے اگر اسلامی زندگی کا اچھا نمونہ پیش نہ کیا اور ہم نے اس میں یہ نمونہ اور نظیر نہ قائم کی کہ مسلمانوں کے لئے ہدایت کی کوشش اور اللہ کو پالنے کی کوشش مقدم ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری کوشش ہے پہلے ہدایت پانا اور دنیا کو ہدایت دینا، ہدایت سے آشنا کرنا، اس کے بعد کھانا، بیوی بچے اور گھر بار اور وطن ہے۔ اگر آپ نے یہ نمونہ پیش نہ کیا، تو بتائیے کہ ہم نے اپنی ذات پر اور انسانیت پر ظلم کیا یا نہیں؟

اب آپ حضرات یہاں ہیں۔ آپ کے لئے میں اس کو خودکشی کہوں گا۔ اس کے بعد آپ مجھے معاف کریں میں ایسا بھیانک لفظ بول رہا ہوں کہ جس کے تصور سے بھی مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ”حرام موت“،؟ کون حرام موت کے لئے تیار ہوتا ہے؟ ہزار ہا پھانسی کے تختہ پر چڑھ جانا، ہزار ہا بار تکلیف میں ایڑیاں رگڑ کر مرنا خودکشی سے بہتر ہے۔

میں بار بار خودکشی کہہ رہا ہوں، کیا میرا ذوق اس کو قبول کرتا ہے؟ کیا یہ اچھا معلوم ہوتا ہے؟ مگر کیا کروں۔ قرآن شریف کا خود ارشاد ہے۔

ولا تلقوا بایدیکم الی التھلکھ۔

اپنے ہاتھوں میں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اسی کا نام خودکشی ہے۔ خودکشی کے معنی خود اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خود موت کا سامان اختیار کرنا۔ یہی قرآن شریف کہہ رہا ہے۔

لہذا اگر آپ یہاں اس طرح رہے جیسے غیر مسلم رہتے یا بننے رہتے ہیں، مینے اور عیش کی فکر رہتی ہے اور اس طرح رہے غیر مسلم رہتے ہیں اور اس طرح رہے کہ اصل اصل تو کاروبار اور دولت سے 24 گھنٹہ فرصت نہیں۔ ہر لمحہ اسی کا استغراق یعنی نفع اندوزوں کا استغراق، تجارت کا استغراق، اس میں آپ مدہوش رہے آپ کو اپنی زندگی بنانے کی فرصت نہیں۔ آپ کو اللہ کے اور شریعت کے احکام معلوم کرنے کی فرصت نہیں۔ حلال و حرام کا فرق معلوم کرنے کی فرصت نہیں۔ اللہ کے اچھے بندوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں۔ اس طرف رخ کرنے کی فکر نہیں جہاں دین کا بازار لگا ہوا ہے۔ جیسے ہندوستان پاکستان اور ممالک اسلامیہ کے دینی مراکز وہاں جانے کی اور وہاں سے اپنی اصلاح کرا کے آنے کی اور دین کے سبق سیکھنے کی فرصت نہیں۔ بھائیو! یہ خودکشی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں۔ اس ملک میں کل کیا ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہ کوئی بدفالی، بدشگونی کی بات کروں۔ میری دلی تمنا ہے کہ اس ملک میں جتنے مسلمان ہیں وہ عزت و حفاظت کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ برابر جاری رہے۔ یہاں تک کہ یہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی قائم ہو جائے۔ میں اس کی دل سے دعا کرتا ہوں اور یہاں آ کر بہت خوش ہو رہا ہوں کہ دیکھئے ان گھروں میں پہلے کیا ہوتا تھا۔ اس عمارت میں پہلے کس کا نام لیا جاتا تھا۔ آج اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔

میں ابھی خطبہ مسنونہ پڑھ رہا تھا اور دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے بھی دی ہے مگر آج سے بیس سال پہلے کوئی میرا نام لے کر کہتا کہ ایک وقت آئے گا تو انگلستان جا کر گرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا اور کہے گا۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ رسولہ سے بھی پھوٹ پڑتی ہے مسیحیت پر وہ بھی کہیں میدان میں نہیں، کسی اسٹیج پر نہیں،

بی بی سی ریڈیو پر نہیں، بلکہ خالص گرجے میں جا کر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صدا بلند کرو گے تو بھائی مجھے یقین نہ آتا۔ اب دیکھئے یہ جماعت کی برکت ہے۔ یہ تھوڑے سے دینی کام ہونے کی برکت ہے کہ آج گرجے اللہ کی عبادت کے مرکز بن رہے ہیں۔ توحید کا یہ چوتھا گرجا ہوگا جس میں خطبہ مسنونہ پڑھنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق ہو رہی ہے۔

دوستو! آپ کی حفاظت کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ کا نام بلند کریں اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے ہندوستان و پاکستان میں مسلمانوں کو جتنی کوشش کرنی پڑ رہی ہے اس سے زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ جب آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ اس لئے کہ وہاں اسلام تو خدا کے فضل و کرم سے ایک ہزار برس گزر چکا ہے۔ وہاں پر اسلام کے ستون نصب ہیں وہاں تو اسلام کی جڑیں پاتال تک پہنچ چکی ہیں وہاں تو مسجدوں کے مینارے اور مدرسوں کے گنبد آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں تو قال اللہ اور قال الرسول سے فضائیں گونج رہی ہیں وہاں تو انشاء اللہ اسلام محفوظ ہے۔ لیکن آج یہاں اسلام تازہ تازہ آیا ہے۔ اور آپ کے ذریعہ سے آ رہا ہوں یہاں کی فضا آپ کے ذریعہ سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سے آشنا ہو رہی ہے۔ اگر تم سے چوک ہوئی اور تم نے کاروبار میں زیادہ وقت لگایا اور تم نے اصل مقصد کو فوت کر دیا اس کی سزا تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی اور ضمنی طور پر اس ملک کو بھی اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر سارے مسلمان بلکہ ساری دنیا کا یہ نقصان ہوگا کہ یہ اسلام کی ہدایت کا دروازہ یہاں کھلتے کھلتے بند ہو گیا اور آپ کے کاروبار کی حفاظت میں اس ہے کہ آپ یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی اہلیت ثابت کریں۔

اس موقع پر آپ کو خاص واقعہ یاد دلاتا ہوں۔

سیدان بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہے قوت و بازو کا تعلق ہے مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان نہیں بلکہ مسلمانوں کی شکست یقینی اور کفار کی فتح یقینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو کیا معمولی جرنیل اور فوجی افسر بھی فوجی طاقت کا اندازہ کر لیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا نبینہ اللہ نے کھول دیا تھا۔ الم نشرح لک صدر ک جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سلیم الفطرت اور سلیم الذہن پیدا کیا تھا آپ کو کیسے اس بات میں شبہ ہو سکتا ہے۔ فوراً آپ کی بصیرت نے دیکھ لیا اور نگاہ نبوت نے سمجھ

لیا کہ ظاہری آثار کیا ہیں؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ زمین پر سر رکھ کر سجدے میں پڑ گئے اور فرمانے لگے۔

اے اللہ! میں اس چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ کیا کر لے گی۔ اس کے پاس ہے ہی کیا، یہ نہتی، بے دست و پا جماعت، یہ کنگال جماعت جو گھر میں بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے کبھے چولہے چھوڑ کر آئی ہے جس کے پاس تلوار نہیں تلوار ہے تو نیا م نہیں جس کے پاس دو گھوڑے ہیں اور چند اونٹ میں کس منہ سے کہوں کہ یہ فتح کہ مستحق لیکن ایک بات کہتا ہوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک رہیں گے تو یہ منادی کرتے رہیں گے۔

اب تجھے اختیار ہے کہ ان کو ختم کر کے اس کا دروازہ بند کر دے اس کا امکان ختم کر دے یا اس کو باقی رکھ کر اس کا سلسلہ باقی رکھ۔ اللھم ان تہلک ہذہ العصابة ثم تعبد..... اے اللہ! اگر تو اس مٹھی بھر جماعت کو طاق توڑ مٹا دے گا تو تیری پرستش نہیں ہوگی یہ معمولی آدمی کے کہنے کی بات تھوڑی تھی اس کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد چاہیے۔ صلاحیت بھی چاہیے تھی کہ اس کے اخلاص کے متعلق پورا اطمینان تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس کی پوری تصدیق کریں گے۔ اے اللہ! اگر تو اس مٹھی بھر جماعت کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے کہ ان بھیڑیوں کے دانتوں میں ان کے سر اور منہ ہوں تو میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پھر تیری حقیقی عبادت دنیا میں نہیں ہوگی اس لئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کا فیصلہ کر کے آئے ہیں۔

قیامت تک کی ضمانت

پھر کیا ہوا؟ میدان بدر میں ہر قسم کے قرائن، آثار اور توقعات، اندازے اور حسابات کے خلاف مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ضمانت لی۔ قیامت تک قائم رہنے والی ضمانت کہ اگر یہ رہتے ہیں تو تیرا ہی کام کرتے رہیں گے اور جب اللہ نے فتح دی تو گویا یہ بات مان لی گئی کہ جب تک رہیں گے۔ اللہ ہی کا کام کریں گے۔

ہدایت و نور نبوت سے محروم سرزمین

دوستو! یہاں یورپ میں بھی تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ زندگی کا اچھا نمونہ پیش کرو گے یہاں تبلیغ کے لئے وقت نکالو گے اس قوم کی ہدایت کے لئے اور اپنی اصلاح کے لئے وقت نکالو گے، اپنے اخلاق سے اپنے اعمال سے اپنی سرگرمی سے اپنی فکر اور دھن سے۔ تو انشاء اللہ اس ملک میں اسلام کو مضبوط کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کی حفاظت کرے گا۔ تمہارا مستقبل محفوظ اور یقینی ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائیو! ایسے کاروبار میں تو ہندوستان کے مارواڑی اور پاکستان کی بہت سی برادریاں تم سے بڑھی ہوئی ہیں۔ پھر تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ یہاں تم نے کون سا ایسا تیر مار دیا ہے اور ایسے چار چاند لگا دیئے ہیں یہاں تو تمہاری جو کچھ خصوصیت ہے قابلیت ہے وہ یہ کہ تم اس ملک میں جس کی زمین ہدایت کے لئے پیاسی ہے جس کے آسمان ہدایت کے لئے پیاسے ہیں جس کی فضا میں اذانوں کے لئے پیاسی ہیں وہاں پر تم یہ عہد کرو کہ ہم انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلائیں گے، چمکائیں گے اپنی زندگی سے بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں سے بھی اور انشاء اللہ یہاں سچے پکے مسلمان بن کر اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔

فرصت کو غنیمت جانے

دوستو! مجھے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے لئے وقت نکالنے میں پس و پیش نہ کیجئے۔ اس لئے کہ اس میں تمہاری اور تمہارے مال اور مستقبل کی حفاظت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون خدا کی مخفی تدبیروں کو کوئی نہیں جانتا اور جن کی قسمت میں نقصان اٹھانا لکھا ہے وہی اللہ کی مخفی تدبیروں سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ خدا جانے کس وقت ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دے کہ ان کا لے لوگوں کو نکالیں۔ خدا جانے کون سا مسئلہ کھڑا ہو جائے اس وقت تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور جہاز بھر بھر کر تم کو بھیج دیا جائے گا۔

آثار سے مال کا اندازہ کیجئے

آج دل تمہاری طرف ہیں۔ تمہارا خیر مقدم کر رہے ہیں تمہاری ضرورت محسوس کر رہے ہیں کل تمہارے خلاف باغی ہو جائیں گے اور اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر ایسے آدمیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو تمہاری دشمنی کا نعرہ

لگاتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں کہ افق پر دیکھ لو کہ کیا ہونے والا ہے؟ بادل اٹھ رہے ہیں۔ بجلی چمک رہی ہے پانی برسنے والا ہے اپنی چھتوں کو ٹھیک کر لو برسات کا موسم آ گیا ہے۔

بار نہیں ابر باراں بنو

میرے یورپ کے دوستو! برسات کا موسم آ گیا ہے اپنی چھتوں کے سوراخوں کو بند کر لو برسات میں تمہیں موقع نہیں ملے گا ہر ملک کی ایک برسات ہوتی ہے برما کی برسات آگنی زنجبار کی برسات آگنی تو معلوم نہیں کتنے ملکوں کی برسات آگنی یورپ کی برسات آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو اور یہاں اپنا استحقاق اور اللہ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کر دو کہ تم رہو گے تو اسلام رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے اور ہوا کا رخ ایسا بدلے گا کہ یہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے اور یہی تمہاری خوشامد کریں گے کہ تم رہو القلب بین اصبعی الرحمن انسان کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اس لئے دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی دل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان کرو اور وہ سامان یہ ہے کہ اپنی افادیت ثابت کرو۔ اپنی افادیت سے تم مستفید ہو اس سرزمین پر بار نہیں ہو تم اس سرزمین پر اللہ کی رحمت ہو پھر انشاء اللہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ یہ میں نے بہت دنوں تک کی بات کہہ دی۔ عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی ان اعمال سے نفع پہنچائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

پیام انسانیت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين اما بعد

حضرات! میں اپنی تقریر کا آغاز حضرت جگر مراد آبادی کے ایک شعر سے
کروں گا، وہ کہتے ہیں:

عشق ہے پیارے کھیل نہیں ہے
عشق ہے کار شیشہ و آہن

پیام انسانیت کی آواز پر آپ حضرات ہندوستان کے مختلف حصوں سے یہاں تشریف
لائے، مجھے اس بات کا اقرار ہے اور میرے ساتھیوں کو بھی کہ ہمیں بہت تھوڑا وقت ملا اس
سے کہیں زیادہ مجمع ہو سکتا تھا اور چوٹ کھائے ہوئے دل جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں
رہتے ہیں اور جن کے لئے ہندوستان ہمیشہ مشہور رہا ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو
سکتے تھے کہ لکھنؤ جیسا وسیع شہر بھی شاید ان کے لئے کافی نہ ہوتا ہمارا دل تو کافی ہو جاتا کہ دل
میں بڑی گنجائش ہوتی ہے لیکن شاید شہر میں گنجائش نہ ہوتی لیکن بہت تھوڑے وقت میں ہم
نے یہ دعوت ملک کے مختلف دور دراز حصوں میں پہنچائی اور وہ لوگ آ سکے جن کو خدا نے اس
کی توفیق دی، ان کے لئے آسانیاں تھیں اور وہ بے چین ہو گئے۔ آپ حضرات نے کل
سے اس وقت تک جو کچھ منظر دیکھا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ شعر پڑھنا پڑا۔

شاید آپ نے انسانوں کی طرح اس ملک میں رہنے اور بسنے کو بہت آسان کام سمجھ
لیا۔ جلسے میں آپ نے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ تقریریں سنیں۔ اب اپنے گھر خیر و
عافیت کے ساتھ واپس جائیں گے۔ شاید آپ یہ سمجھیں کہ ”پیام انسانیت“، کوئی الہ دین کا
چراغ ہے جہاں رگڑا کام بنا، یہ نہیں یہ اسی ملک کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر

ملک ہر شہر میں بلکہ یہاں تک کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ میں بھی جو مسلمانوں کے لئے مقدس ترین شہر ہیں اور ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے بھی اس ملک میں کچھ شہر ہیں ان شہروں میں رہنے کے لئے بھی شیشہ و آہن کی طرح ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ الہ دین کا چراغ نہیں آپ نے سمجھا کہ پیام انسانیت کی صدا لگائی گئی اور اتنی دور دور سے لوگ اپنا کرایہ خرچ کر کے یہاں جمع ہو گئے معاملہ بہت آسان ہے اب اس ملک میں محبت کی بھائی چارے کی ہوائیں چلیں گی اب کسی فساد کی خبر سننے میں نہیں آئے گی، میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا، زندگی زندگی ہے انسان وہی انسان ہے فطرت انسانی وہی فطرت انسانی ہے جو لاکھوں برس سے خدا نے اس انسان کی نسل میں ودیعت فرمائی ہے اور زندگی اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ہے ہم فرشتے نہیں ہیں اور اسی لئے ہم کہ فرشتوں سے زیادہ اجر ملے گا اور خدا کے یہاں ہم کو شاباشی ملے گی اور پیٹھ ٹھونکی جائے گی اور ہم کو وہ انعام ملے گا جس کو شاید فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہم کر سکتے ہیں فرشتے کر نہیں سکتے ہم ٹھوکر کھا سکتے ہیں فرشتے ٹھوکر نہیں کھا سکتے، ہم کو غصہ آتا ہے اور سو بار آئے گا ہزار بار آئے گا لیکن ہم اپنے غصے کو دبانا جانتے ہیں اپنے غصے کو پی جانا جانتے ہیں اپنے غصے پر پشیمیاں ہونا جانتے ہیں ہمیں اسی زندگی کے ساتھ زندگی کی انہی خصوصیات کے ساتھ ایک ملک میں نہیں ایک شہر میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، گھر گھر رہنا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب غلط فہمیاں نہیں ہوں گی اب شکر رنجیاں نہیں ہوں گی اب تلخیاں نہیں آئیں گی اب ہماری تیوری نہیں چڑھے گی اب ہمارے دماغ پر کوئی ضرب نہیں لگے گی تو وہ اس غلط فہمی کو دور کر لے ہمیں اس دنیا میں سب کچھ دیکھنا ہے سب کچھ سننا ہے اور سب کچھ سہنا بھی ہے اور پھر بھی ہم نہ انسان سے، ایوس ہیں نہ اپنی فطرت سے نہ اپنے اس ملک سے ہم اگر کہیں جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے سیاروں پر ہمارے لئے جگہ نہیں ہے اور اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس ملک میں بھی جگہ نہیں ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، روٹھنا ہے اور سننا ہے گرنا ہے اور اٹھنا ہے، الجھنا ہے اور سلجھنا ہے، ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں سارے پاؤں بیلنے ہیں مگر ہم یہاں رہیں گے اور اسی طرح سے رہیں گے شہریوں کی طرح شریفوں کی طرح، بھلے مانسوں کی طرح۔

تو اگر آپ اس جلسے کی یہ پرسکون فضا دیکھ کر اور یہ تقریریں جو آپ نے سنی ہیں ان کو

سن کر یہ خیال لے کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ اب سب درد دور ہوئے اور سب رنج کا فور ہوئے اور اب نہ کسی کی نکسیر پھوٹے گی نہ کسی کو خراش لگے گی نہ کسی کا دل ٹوٹے گا نہ کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی تو اس خواب و خیال کو دور کر دیجئے اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہوگا اور پھر جب کہ پنبہ و آتش کی بات یعنی آگ بھی ہے اور روئی بھی ہے دونوں رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو رادینے والا کوئی ہے اور روزی کو قریب لانے والا کوئی ہے تو پھر اس کا اطمینان نہیں کہ روزی میں آگ نہ لگے گی ہمارے اس ملک میں جہاں تعمیری طاقتیں ہیں جہاں خیر سگالی اور خیر خواہی کی طاقتیں ہیں وہاں مختلف اسباب کی بناء پر تخریبی طاقتیں بھی ہیں وہ اپنا کام کریں گی جیسا کہ ہمارے دوست مولوی عبدالکریم پارکھ صاحب نے شیطان کا کردار بتایا کہ دیوار پر گڑ کی ایک انگلی لگا کر الگ ہو جاتا ہے ایسی انگلی لگا کر الگ ہو جانے والے بھی اس ملک میں ہیں اور رہیں گے لیکن ہمیں اپنے دماغی توازن کو درہم برہم نہیں ہونے دینا ہے ہمیں بچوں کی فطرت اختیار کرنی نہیں ہے ہمارے اندر صبر و ضبط کی طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر اخلاق کی جہانگیری ہونی چاہیے ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ دل پر پتھر رکھ سکیں اپنی اس خود داری کو قائم رکھتے ہوئے جس کا اظہار بعض تقریروں سے ہوا وہ بھی انسانی جذبات تھے، میں ان کی بھی گنجائش سمجھتا ہوں لیکن بہر حال ہمیں اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں ان پتھروں کو موم بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔

ہمارے سامنے اس سلسلہ میں سب سے اونچا نمونہ خدا کے پیغمبروں کا ہے وہ کس حال میں کس زمانے میں آئے، ایک آدمی ان کی بات سننے کا رولوار نہیں تھا ایک آدمی ان کی بات سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ انسانوں کی بستی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگل میں آگئے ہیں درندوں میں آگئے ہیں کوئی ان کی بولی سمجھنے والا نہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر کو خطاب کر کے انکی قوم نے کہا کہ ”قالو یا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا“، اکثر آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے ہم نہیں جانتے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان سب سے کمزور آدمی ہیں۔ پھر ہم آپ کی بات کیوں سنیں لیکن انہوں نے کیا کہ اس کی بھی کیا حقیقت ہے کہ پتھر کو چھو جاتا ہے تو سونا بنا دیتا ہے۔ کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے کہ مٹی کو وہ سونا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے انسانوں کو فرشتوں سے

اونچا کر دیا انسانوں میں وہ صبر و ضبط پیدا کیا کہ اگر تاریخ کی متواتر شہادتیں نہ ہوتیں تو یقین کرنا مشکل تھا کہ انسان اتنا صابر و ضابط ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے ان کو انہوں نے سینے سے لگایا دل میں جگہ دی اس کے بعد وہ ان پر اپنی جان بچھڑا کر لے گئے لوگ ان کو مارنے کے لئے آتے تھے لیکن ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے تھے جنہوں نے خون کئے تھے اور جن کی آنکھوں سے اب بھی خون ٹپک رہا تھا انہوں نے ان کو محبت کا پیغام دیا انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا پھر دنیا کیا ہو گئی دنیا میں کیسی ہوائیں چلنے لگیں۔ خزاں کے بعد بہار کا دور آیا۔ بادِ سموم کے بعد نسیمِ جانفزا کے وہ جھونکے چلے۔ آج تک وہ ہم کو محسوس ہو رہے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بغیر کسی معذرت کے کہ اس وقت بھی جو کچھ دنیا میں خیر ہے اس وقت بھی دنیا میں محبت کا جو کچھ مادہ ہے اس وقت بھی انسانوں کے دلوں میں جو کچھ روشنی ہے اس وقت بھی انسانوں کے دلوں پروردگی جو چوٹ ہے وہ سب ان پیغمبروں کا صدقہ ہے ہم کتنی ہی تقریریں کر جائیں، ہم آسمان پر پہنچ جائیں لیکن پیغمبروں کی سطح پیغمبروں کے صبر و ضبط کی سطح، پیغمبروں کی انسانیت کی سطح پیغمبروں کے رحمت و محبت کی سطح سب سے اونچی ہے اور وہاں پر آسمان سے اوپر ایک نیا آسمان نظر آئے گا۔

دوستو اور بھائیو! تھوڑی دیر میں ہم آپ رخصت ہو جائیں گے جیسے رات کے ستارے ڈھل جاتے ہیں اور شمع کے پروانے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ کو اس ملک کی تخریب کو تعمیر سے، نفرت کو محبت سے، عداوت کو دوستی سے، بداخلاقی کو اخلاق سے بدلنا ہے۔

یہاں دولت پرستی کا جو روگ لگ گیا ہے اور ہمارے اس درخت کو جو گھن کھاتا چلا جا رہا ہے پیسے کی حد درجہ بڑھتی ہوئی محبت اس کے لئے آدمی سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے مجھے ان فسادات کے پیچھے بھی پیسے کی محبت ہی نظر آتی ہے اس کو میری نظر کی کوتاہی کہیے یا کچھ کہیے مجھے ان فسادات کے پیچھے حسد نظر آتا ہے۔

تنگ نظری نظر آتی ہے ہمیں ان حقیقتوں کو سامنے رکھنا ہے خواب و خیال کی دنیا میں احمقوں کی جنت میں رہنا نہیں ہے حقائق کا سامنا کرنا چاہیے اس ملک میں بیماریاں ہیں اس ملک کو روگ لگ گیا ہے اس ملک کے درخت کو گھن کھاتا چلا جا رہا ہے اس ملک کا معاشرہ

فاسد (CORRUPT) ہے اس میں بیسیوں ایسی بیماریاں ہیں کہ باہر سے کسی خطرہ ہونی خطرہ نہیں۔ یہ اس کو اندر سے چاٹ جانے کے لئے کافی ہے۔ برگد کا درخت دور سے لھڑا نظر آتا ہے بڑا شاندار بڑا عظیم، بڑا مہیب لیکن اندر سے اس کو دیمک چاٹ رہی ہے ہوا کا ایک جھونکا اس کو گرا سکتا ہے ہمارا معاشرہ ویسے ہی گھن کھائے ہوئے برگد کے درخت کی طرح ہے مجھے کہنے کا حق ہے میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں اور بظاہر میری عمر یہیں گزری ہے میں ایک بار نہیں دس بار نہیں پچاس بار کہوں گا اس ملک کے معاشرے کو گھن لگ گیا ہے۔ اس ملک کو دیمک اندر سے چاٹتی چلی جا رہی ہے میں نے لکھنؤ میں اسی بارہ دری کے ایک جلسہ میں کہا تھا۔ ”ایسا معلوم ہوتا ہے ہندوستان میں ساری حقیقتیں سب صداقتیں مر چکی ہیں، دو حقیقتیں زندہ ہیں ایک پیسے کی محبت اور ایک فرقہ وارانہ منافرت،، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور یہ بھی ایک ڈنکا ہے میرے پاس اگر اس سے زیادہ بلند آواز کا ڈنکا ہوتا تو میں اس سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ کہتا کہ اس وقت ہمارا ملک سخت خطرے سے دوچار ہے قدم قدم پر رشوت دینی پڑتی ہے قدم قدم پر بد اخلاقی کرنی پڑتی ہے، قدم قدم پر انسانیت کو اپنی خودداری کو پامال کرنا پڑتا ہے قدم قدم پر غلامانہ ذہنیت اور سیرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں ہم اتنے غلام نہ تھے انگریزوں کے زمانے میں ہمارے جسم غلام تھے آج ذہن غلام ہے، ہمارا ضمیر غلام ہے غلامی کی بدترین اور خلاف فطرت قسم یہ ہے کہ بھائی بھائی کا غلام ہو، ایک ملک میں رہنے والے ایک دوسرے پر حکومت کرنے لگیں اور یہ سمجھیں کہ جس کو موقع مل جائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو بدیشی حاکم ہندوستانی کے ساتھ کرتے تھے آج ہندوستان ہندوستان کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے کچہریوں میں وہ معاملہ ہو رہا ہے کوٹوالیوں میں وہ معاملہ ہو رہا ہے اور افسوس کی بات مجھے معاف کیا جائے دانش گاہوں اور یونیورسٹیوں میں وہ معاملہ ہو رہا ہے جو غلامانہ ذہنیت کا آئینہ دار ہے آج سارا ملک دو کیمپوں میں تقسیم رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہندو اور مسلمان میں کہتا ہوں ایک حاکم ایک محکوم اور محکوم کی مثالیں ہم نے تاریخ میں اتنی پڑھی ہیں کہ ہم بے حیا ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم ملک میں دیکھتے ہیں کہ ایک شہری دوسرے شہری پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو اسی طرح ذلیل کرنا چاہتا ہے

جس طرح انگریزوں نے بھی کیا ہوگا، آج جس کی بن آتی ہے جس کی کمان چڑھی ہوتی ہے جس کے نشانے پر کوئی آجاتا ہے تو وہ کوئی کسر نہیں رکھتا، آپ ریلوں کا سفر کریں ہوائی جہاز کا سفر کریں، پلیٹ فارموں پر انتظار کریں، پارکوں کی بینچوں پر بیٹھیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں ہر جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ اس ملک میں عزت کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم کسی ملک سے آئیں اپنے ملک کی سر زمین پر قدم رکھتے ہی اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ڈوب مرنے کی کوئی بات نہیں کہ میں یو کے (UK) میں اپنے کو محسوس کروں عزت والا محسوس کروں امریکہ میں اپنے کو عزت والا انسان محسوس کروں، سعودی عرب میں اپنے کو عزت والا انسان محسوس کروں اور اپنے دیس میں آ کر پہلے ہی جو واسطہ پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ ہم صبر کئے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، ہم کو آج سب کچھ سننا پڑے گا سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا ایئر پورٹ پر دیکھئے پلیٹ فارموں پر دیکھئے کو تو ایلوں کو دیکھئے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ دیکھیں ہر جگہ ہندوستانی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی آزاد نہیں ہوا، اپنے بھائی سے اپنے جسم کے ایک ٹکڑے سے اپنے ایک ساتھ رہنے والے شہری سے بات نہیں کر رہا ہے بلکہ آسمان سے اتر رہا ہے یہ صورتحال طبعی و قدرتی (NATURAL) نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے۔

یہ ”پیام انسانیت“، اسی کے اندر محدود نہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوں یہ فسادات تو کبھی کبھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو فساد گھر گھر ہو رہا ہے وہ فساد جو قدم قدم پر ہو رہا ہے، وہ فساد جو ہمارے اندر برپا ہے وہ فساد جس سے ہمیں چوبیس گھنٹے واسطہ پڑتا ہے وہ بھی فساد ہے ہمیں اس فساد سے بھی بچنا چاہیے اور اس فساد کو روکنا چاہیے۔

میرے بھائیو اور دوستو! راستہ بڑا لمبا ہے اور یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں اور انکاروں کی چتا ہے جس پر سے آپ کو گزرنا ہے میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا جب یہاں سے آپ جائیں گے تو محبت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی ممکن ہے یہاں سے نکلتے ہی آپ کو کوئی ایسا تلخ تجربہ ہو جہاں آپ کہیں کہیں آگئے؟ قدم قدم پر اس کا تجربہ ہو رہا ہے اور یہ سب ہمارا اور آپ کا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ”ظہر الفساد فی البر و البحر بما

کسبت ایدی الناس،، خشکی اور تری میں کباڑ پھیل گیا۔ کرپشن پھیل گیا ہے خشکی اور تری میں سمندروں کو دیکھئے پہاڑ کی چوٹیوں پر دیکھئے غاروں کے اندر دیکھئے کرپشن پھیل گیا ہے کہ انسان کی فطرت کا خالق انسان کو بنانے والا کہتا ہے کہ ”بما کسبت ایدی الناس،، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال میں یہ پیسے کی حد سے بڑھی ہوئی محبت یہ خون کا سفید ہو جانا، خدا سے نہ ڈرنا انسانیت کا احترام نہ کرنا، انسان کی قدر و قیمت کا نہ پہچاننا، ہر انسان کو گاہک سمجھنا، میں کہتا ہوں دفاتروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کوئی آدمی کام سے آیا انہوں نے کہا بڑی موٹی آسامی ہے۔ بس اب اس سے سب وصول کر لیا جائے گا چاہیے تھا کہ اٹھ کر استقبال کیا جاتا اور کہا جاتا کہ میں یہاں اس لئے بیٹھا تھا کہ تمہاری سیوا کروں تمہاری خدمت کروں میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، کس مصرف کا تھا تم آئے تم نے مجھے باکار اور قیمتی بنا دیا۔ کہیے کیا حکم ہے ہم آپ کی کیا سیوا کر سکتے ہیں؟ آدمی کے دھڑکتے ہوئے دل پر اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کے مضطرب دماغ پر نظر نہیں ہوتی، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے پر نظر نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر جو زردی چھائی ہوتی ہے اس پر نظر نہیں ہوتی، اس کی جیب پر نظر ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا نوٹ جھانک رہا ہے کہ نہیں اور ہوشیار آدمی جب اپنا کام کرانے جاتے ہیں تو نوٹ اس طرح رکھتے ہیں کہ کچھ دکھائی دیتا ہے کچھ چھپا ہوا کچھ نکلا ہوا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے پاس ”مشکل کشا،، موجود ہے یہ ”قاضی الحاجات،، موجود ہے یہ کیا انسانیت ہے؟ اس انسانیت میں کوئی مزا ہے؟

حضرات! آپ کا کام بہت مشکل ہے، آپ یہاں سے جائیں گے، شربت کے گھونٹ نہیں بڑے کڑوے گھونٹ آپ کو پینے پڑیں گے، بڑے صبر و ضبط سے کام لینا پڑے گا، میں کیا کہوں جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے اپنے ناچیز خطبہ میں کہہ دیا کہ انسان میں تو خود ہی کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو ہوا دینے کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارے اخباروں کو کیا ضرورت تھی ہمارے مضمون نگاروں، کالم نویسوں کو کیا ضرورت تھی۔ ہماری سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں کو کیا ضرورت تھی کہ اس مادہ کو (جو تناسب کے ساتھ رکھا گیا ہے) بھڑکائیں اور اس کو مشتعل بنائیں؟ بھائیو! انسانوں کو اپنی فطرت پر چھوڑ دو ان کو غصہ بھی آئے گا لیکن تم غصہ دلانے کی بات کیوں کرتے ہو۔

ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں

ملک کے موجودہ حالات میں ہم کو جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کون سی خرابیاں اور کمزوریاں ہیں جو ہمارے سماج میں نفوذ کر کے اسے کھوکھلا۔ مفلوج اور ملک کی تعمیر و ترقی کی کوششوں کو بے اثر بنا رہی ہیں اس ملک کے لئے جو حقیقی خطرات ہیں ان کی نشاندہی نہ کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہوگی، میں میدان سیاست کا کوئی شہسوار نہیں، مذہب و تاریخ اور اخلاقیات کا ایک طالب علم ہوں۔ اس طرح کے آدمی کی زبان سے تنقید و اصلاح کی کوئی بات نکلے تو اس کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔

ہمارے ملک کے لئے پہلا خطرہ

اس ملک کے لئے اولین اور اہم ترین خطرہ یہ ہے کہ یہاں انسان کی صحیح قدر و قیمت اور انسانی شرف و عزت کا پورا احساس نہیں۔ اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر اور تاثر ایک عملی انسان کا ہے، میری قسمت اس ملک سے وابستہ ہے میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں زندگی کی منجھدار میں ہوں، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں کا ہر مسئلہ مجھ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، میں بیرون ملک اگر یہ بات کہتا تو اس کی حیثیت دوسری ہوتی، حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی جان کی صحیح قدر و قیمت کو نہ پہچانا کسی سماج کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے بلکہ انسانی جان کا بے قیمت ہو جانا تہذیب و تمدن اور انسانیت کے مستقبل کے لئے پیام موت ہے غارت گرا قوام ہے یہ صورت چنگیز

برادر کشی زوال کی علامت ہے

کسی ملک کی آبادی خواہ کتنی کثیر ہو اس کے پاس قدرتی وسائل کی کتنی ہی بہتات ہو، وہ ملک کتنا ہی زرخیز اور دولت مند ہو، اس میں تعلیم کیسی ہی اعلیٰ مدارج تک پہنچ چکی ہو، کوئی چیز ایسے ملک کو محفوظ نہیں رکھ سکتی جو برادر کشی کے مرض میں مبتلا ہو۔

یہ بڑی حیرت اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ ملک جس نے کبھی زمانہ قدیم میں پریم

کی سریلی بانسری بجائی تھی اور دل کش کے میں ہندی، سنسکرت، فارسی اور پھر اردو میں محبت کا پیغام دیا تھا اور آخردور میں بھی جہاں بیٹھ کر مسلمان صوفیوں نے انسان دوستی اور انسانیت کے احترام کا درس دیا تھا اور جس سرزمین سے گاندھی جی نے عدم تشدد اور اہنسا کا پیغام ساری دنیا کو سنایا تھا اور جس کے پاس آج بھی ہر زبان میں انسان دوستی کا وسیع لٹریچر ہے اس ملک میں آج انسانیت کے شرف اور انسانی جان کی قیمت کا پورا پورا احساس نہیں۔

ہر چیز انسان ہی کے تعلق سے بامعنی اور قیمتی ہوتی ہے

یہ احساس و خیال اس ملک میں رچ بس جانا چاہیے تھا کہ زبانوں کے مسائل، کلچر و تہذیب کے مسائل، رسم الخط کے مسائل، ان کے مسائل ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ انہیں انسانوں نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر جو کچھ کشش اور معنویت ہے، وہ انسان کی نسبت سے ہے۔ اگر انسان کی جان محفوظ نہیں تو کیسی زبان، کہاں کا کلچر، کہاں کے دریا، کیسے پہاڑ، کیسا ادب و لٹریچر، کہاں کی شاعری، ان چیزوں میں کوئی معنویت نہیں، معنویت تو انسان میں ہے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ بخوبی واقف ہیں اور یہ ایک واقعہ ہے کہ اس ملک میں انسانی زندگی کی قدر و قیمت کا جتنا عمیق احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ انگریزوں کی تفرقہ انگریز سیاست، فرقہ پرستی اور جذبہ احیائیت (REVIVALISM) کا اس میں کتنا حصہ ہے اس کا تعین مؤرخ کا کام ہے۔

معمولی واقعات پر قتل و غارت گری کا طوفان

بعض اوقات ایک درخت یا جانور کی خاطر یا کسی قدیم چیز کو زندہ کرنے کے جوش میں یا احیائیت کے جذبہ سے سیکڑوں انسانوں کا خون کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ناخوشگوار، دل آزار اور شرمناک واقعات ظہور میں آتے ہیں جن سے ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں، ایک لہر اٹھتی ہے اور وہ انسانوں کے متاع، جان و مال کو بہا لی جاتی ہے جن سے دنیا کی آبرو قائم ہے جن کی خاطر اس کائنات کا حسن، فلسفہ، شاعری، ادب و ثقافت اور زندگی کی چہل پہل ہے وہ انسان ظلم و بربریت کا شکار ہوتا ہے۔ جو خدا کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے اور جس کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں اور جنکے ساتھ پوری زندگی گزرتی ہے یہ صورت حال ملک کے لئے بڑی

خطرناک ہے کہ یہاں کسی انسان کا وجود برداشت نہ کیا جائے۔

اس ملک میں بڑے بڑے دانشور ہیں، یونیورسٹیوں کی تعداد شاید کسی ملک میں اتنی ہو جتنی یہاں ہے مگر یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ یہاں کبھی کبھی ایسی ذہنی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان سے بڑھکر یہاں کوئی گردن زدنی اور کشتنی نظر نہیں آتا، بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ اس ملک میں انسان کی قیمت کا پورا پورا احساس ہو، یہ عقیدہ ہو کہ سب چیزیں انسان کے لئے ہیں اور انسان کسی کی خاطر نہیں

ایک فلسفی کا قول

میں نے کہیں ایک فلسفی کا قول نقل کیا تھا کہ ”جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدائے انسانی سے مایوس نہیں لیکن ہم انسان اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اعلان کرتے ہیں کہ نسل انسانی زندہ رہنے کی مستحق نہیں انسان کے اس دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے زندہ رہنا چاہیے خوش و خرم رہنا چاہیے اور پروان چڑھنا چاہیے، خدا نے جب اس پر اعتماد کیا ہے تو ہم کیوں اس پر بے اعتمادی کریں۔“

انسانی دستور کی پہلی اور اہم دفعہ

آج ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مضمون نگاروں، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی ضرورت ہے جو سارے مسائل بالائے طاق رکھ کر گھر گھر، محلے محلے، گلی کوچے اس کی تبلیغ کریں کہ دستور ہند کی پہلی دفعہ چاہے جو کچھ ہو مگر ہمارے دستور زندگی کی سب سے اہم اور پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے ہم اپنی سوسائٹی کے خوش نما چہرے پر بدنما داغ دیکھ رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔

اسلام میں انسان کا مقام

اب میں آپ سے کہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں ہماری بڑی مدد کر سکتی ہیں اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان قدرت کا شاہکار ہے اور اس دنیا کے باغ کا سب سے حسین پھول۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.

ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر عظیم و تکریم کا تاج رکھا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

اور ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی۔

اور اس کو اپنی خلافت سے سرفراز کیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور اعتماد کے اظہار کا

طریقہ نہیں۔

انۛی جاعل فی الارض خلیفہ

بیشک میں زمین میں (آدم کو) اپنا نائب بنانے والا ہوں۔

خدا نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا۔ جس سے اس کا اظہار ہوتا ہے اب اس کے لئے

خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی اور طاقت نہیں ہے جس کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت ہو۔

انسان کے قدر و قیمت کی انتہا یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کو خدا کا کنبہ کہا گیا ہے۔

الخلق عیال اللہ

انسان کا خدا کے ساتھ اور خدا کا انسان کے ساتھ جو نازک تعلق ہے اس کے لئے وہ پیرایہ

بیان اختیار کر گیا ہے جس سے زیادہ طاقتور اور دلنشین پیرایہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث قدسی

میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت

کو نہیں آیا وہ کہے گا کہ پروردگار تیرے مرض اور عیادت کا کیا سوال؟ تو تو سارے جہاں کا

پروردگار ہے، ارشاد ہوگا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میراں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اسے دیکھنے نہیں گیا،

اگر تو اس کو دیکھنے جاتا تو مجھے وہیں پاتا پھر ارشاد ہوگا کہ اے انسان! میں نے تجھ سے غذا طلب

کی تھی، تو نے مجھے غذا نہیں دی، وہ کہے گا کہ پروردگار میں تجھے غذا کیا دیتا تو تو رب العالمین

ہے، ارشاد ہوگا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے چاہا تھا کہ تو اس کا پیٹ بھر دے

اسے کھانا نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ

سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ ویسے ہی جواب دے گا ارشاد ہوگا کہ میرے

فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ یاد رکھا اگر تو اس کو پانی

پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔

پھر خدا نے انسان کی جان کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ وہ فرماتا ہے

انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس

جمعياً من احيائها فكانما احياء الناس جمعياً

جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔

انسانی زندگی کی حرمت و عظمت کے مسئلہ میں ایک اور سو قتل و کثرت، فرد اور جماعت میں کوئی فرق نہیں ایک فرد قیمتی اور ایک ایک جان انسانیت کی عزت متاع ہے، ایک فرد کو پوری سوسائٹی قائم مقام بنانا کسی انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا۔

ملک کے لئے دوسرا خطرہ

ملک کے لئے دوسرا عظیم خطرہ جو اس کے سر پر منڈ رہا ہے، تنگ نظری اور تہذیبی لسانی اور علاقائی عصبیت ہے اسی بیماری کے شکار ہے ملک کو ماضی میں ٹکڑے ٹکڑے کیا اور باہر کی طاقتوں کو یہاں آنے کی شہہ دی یہ عنقریب اب بھی موجود ہے جسے بعض بیرونی اور اندرونی حالات نے دبا رکھا ہے مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ راکش النفس لیلہ کے افسانوی دیو کی طرح کسی بھی وقت بوتل سے باہر آ سکتا ہے۔

اس ملک میں جنوب و شمال میں بڑی بیگانگی اور بے اعتمادی ہے جو کسی وقت رنگ لاسکتی ہے پھر برادریوں اور ملک کے مختلف طبقوں کے درمیان بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہیں ہر طبقہ اور برادری ایک مستقل دنیا ہے ایک برادری دوسری برادری کے افراد کو اسی غیریت اور اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جیسے ایک قوم دوسری قوم کو اپنی برادری کے لئے وہ ہر طرح کی تباہی اور حق تلفی کو روا رکھتی ہے اور اس کو نہ صرف جائز سمجھتی ہے بلکہ ایک بڑی خدمت اور بابت سمجھتی ہے۔ اگر کسی محکمے میں کسی برادری کا کوئی فرد پہنچ جاتا ہے تو سارے محکمے کو اپنی برادری کے لوگوں سے بھر دیتا ہے اور اس میں کسی اہلیت اور نااہلیت اور مستحق اور غیر مستحق کا لحاظ نہیں رکھتا چاہے سوسائٹی کا یہ وہ روگ ہے جو اسے گھن کی طرح کھا رہا ہے اور جس نے تمام انتظامیہ کو کھوکھلا کر کمزور بنا دیا ہے۔

اسلام ہی رہنمائی کر سکتا ہے

تنگ نظری اور لسانی و نسلی اختلافات کو دور کرنے اور فراخ دلی و بے تعصبی اور انسانی وحدت کا خیال و جذبہ پیدا کرنے میں بھی اسلام ہی بیش قیمت مدد اور صحیح رہنمائی کر سکتا ہے حب الوطنی کے صحیح جذبے کے تحت یہ دیکھے بغیر کہ یہ اصول و نظریہ اور یہ بات کہاں سے آئی ہے اور اس کا کہنے والا کون ہے؟ صحیح اور مفید بات کو اپنائیے اگر کسی مکان میں آگ لگ جائے تو اسے بجھاتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بالٹی کس کی ہے اور پانی کہاں کا ہے، کس مکان یا بستی کی تباہی سے کہیں زیادہ ملک و قوم کی تباہی ہے، ملک و خطرات سے بچانے، اسے سلیمیت اور استحکام بخشنے کے لئے یہ نہ دیکھئے کہ ملک کے لئے مفید نظریات قرآن مجید یا حدیث نبویؐ سے ماخوذ ہیں، اسلام بلاشبہ ملک کو درپیش اس دوسرے خطرے کو رفع کرنے کے لئے بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔

نسل انسانی کی وحدت کا اصول اسلامی تعلیمات کا اولین اصول ہے، اسلام نے بار بار اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ نسل انسانی کا خالق بھی ایک ہے اور ان کا مورث اعلیٰ بھی ایک ہے اسی لئے سب ایک ہی کنبے کے افراد اور ایک ہی ہستی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قوم اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت میں آسانی ہو۔

ملک کے لئے تیسرا اہم خطرہ

ہمارے ملک پر دولت پیدا کرنے کا ایک ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے جس نے ملک کے حالات اور اقتصادی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ وہ راتوں رات دولت مند بن جائے دولت حاصل کرنا برا نہیں مگر جلد از جلد دولت مند بن جانے اور ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا شوق سخت خطرناک اور تباہ کن ہے۔ یہ شوق ایک لاوے کی طرح بہہ پڑا ہے اور ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا ہے اس مرض کا شکار شہر، قصبے اور دیہات سب

ہیں، دولت پرستی کا یہ جنون دیکھ کر بعض مرتبہ کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس ملک میں ہر چیز دم توڑ چکی ہے صرف دو چیزیں زندہ ہیں ایک باہمی نفرت اور دوسرے زیادہ سے زیادہ دولت پیدا کرنے کی ہوس جیتی، جاگتی حقیقتیں یہی دو ہیں اور باقی سب کچھ فلسفہ اور شاعری ہے باہمی منافرت کے واقعات آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں کبھی اس نفرت کا رخ کسی فرقے کی طرف ہوتا ہے کبھی کسی برادری کی طرف کبھی کسی کچھر، زبان یا علاقے کی طرف تو کبھی کسی سیاسی پارٹی کی طرف ہے۔

سیاسی پارٹیوں کا اختلاف اپنی جگہ سوسائٹی میں اخلاقی خرابیاں ہر دور میں رہی ہیں مگر دولت پرستی کا اس طرح اعصاب پر سوار ہو جانا کہ اپنے مفاد کے لئے ملک کے مفادات کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو یہ کس قدر تشویشناک بات ہے۔

ہمارے یہاں مختلف تعمیری منصوبوں، پل باندھ وغیرہ میں اتنی مقدار کا سیمنٹ اور مسالہ استعمال نہیں ہوتا جو اس کی پختگی کے لئے ضروری ہو۔ ٹھیکیدار اور عملے کی ملی بھگت اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ ان کے اس عمل سے اس شہر کو نقصان پہنچے گا کوئی محکمہ ایسا نہیں جس میں رشوت کا بازار گرم نہ ہو۔ اس بات کو ذمہ دار بھی جانتے ہیں کہ دولت پرستی کا ایسا جنون جو ملک کے مفادات سے آنکھیں بند کر لے بہت بڑا خطرہ ہے ایک شخص اپنی زندگی کو خوشحال بنانے اور اپنے گھر کی فرمائشیں پوری کرنے کے لئے ملک کے عوام کو صریحاً نقصان پہنچاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کام ایمانداری اور سادگی کے ساتھ کرنا مشکل ہو گیا ہے ہر ایک کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ہر قدم پر رشوت دینی پڑتی ہے۔ خود شہری زندگی کی آسائشوں اور حکومت کے منتظامات کے فائدوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ہر شخص کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے اور وہ اس کی ضرورت و مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور کہیں انسانی ہمدردی اور سچی حب الوطنی کا نام نہیں۔

اس خطرے کا علاج

اس خطرے کا علاج صرف خدا کا خوف، آخرت کی باز پرس کا خطرہ ایسی دانا و بینا ذات کا تصور ہے۔ جس کے متعلق یقین ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے، حب الوطنی بھی کسی حد تک اس کا علاج کر سکتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یورپ کا سفر کیا ہوگا، مغرب کے لوگ ان

رکیک باتوں سے بچتے ہیں یورپ کے خاص اور مشہور ممالک میں استحصاں اور ملکی مقافو بالائے طاق رکھ کر دولت اندوزی کا رجحان نہیں پایا جاتا اور یہ جدید حسب الوطنی کی وجہ سے ہوتا ہے مگر اس مرض کا صحیح علاج آخر کا تصور، خدا کا خوف اور اس کی پرہیزگاری کا خطہ ہے۔

وما علینا الا البلاء مع الحسین

www.ahlehaq.org

شروع اللہ کے نام سے

10 مارچ 1997ء کو بھٹکل میں کتاب ”سیرت سلطان بیوشہید“ کے اجراء کے موقع سے سفر کے وقت حضرت مولانا سید ابوالحسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ نے پیام انسانیت کے نام پر منعقد ہونے والے جلسے میں جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک تھے۔ یہ پراثر تقریر فرمائی۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في
الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا:

میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو!

آج میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ سے تقریر شروع کی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے لیکن بہت کم لوگوں نے غور کیا کہ بسم اللہ کے اندر کیا پیغام ہے جب کوئی اہم کام شروع کرنا ہوتا تھا تو حضرت علی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام، صحابہ کرام، بزرگان دین اور علماء کرام سب کا طریقہ یہ تھا کہ بسم اللہ سے کام شروع کرتے۔ اور یہاں ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں مولانا آزاد ہوں یا اور کوئی، دیش کے بڑے خدمت گزار اور اس کو آزاد کرنے والے وہ بھی بسم اللہ پڑھنے کے کتنے عادی تھے یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لئے بھی یہی سنت ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے پھر اس کے بعد کھانا شروع کیا جائے اور کوئی بڑا یا چھوٹا کام کرنا ہو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کیا جائے مگر آپ یہ سوچنے کہ جب اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا جا رہا ہے تو اللہ کے نام تو بہت ہیں۔

واللہ الاسماء الحسنیٰ قرآن شریف میں خود آتا ہے کہ اللہ کے بڑے اچھے نام ہیں وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، طاقت والا قوی بھی ہے، توانا بھی ہے، قادر بھی ہے اور وہ بڑے جلال والا ہے، بڑے کمال والا ہے اور بڑے جمال والا ہے، سب کچھ ہے مگر کیوں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب ہم کام شروع کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اور اس کی صفتوں میں سے یہ دو

صفیتیں الرحمن الرحیم بڑی رحمت والا اور بڑا رحمان ہے یہی مزاج بناتا ہے یہی مسلمان ہی کا نہیں انسان کا مزاج بناتا ہے کہ خالی صفیوں میں سے ان دو صفیوں کو خاص طور پر یاد رکھے کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اس خدا کے نام سے جو بڑی رحمت والا ہے اور بڑا مہربان ہے یہاں کیا کچھ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا قوی ہے بڑا توانا ہے، بڑا قادر ہے، بڑی سلطنت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے لیکن یہ الرحمن الرحیم کی صفت اس میں اس لئے داخل کی گئی ہے تاکہ ہماری زندگی اس کے سانچے میں ڈھلے اور ہم یہ سمجھیں کہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا اور جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور جو ایک ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے رہا ہے ایک ملک میں ہمیں بسایا ہے اور ایک جگہ ہمیں پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وہ خدا جس کی یہ شان ہے وہ تو ہے ہی لیکن الرحمان الرحیم بڑی رحمت والا اور بڑا مہربان اور بڑا ہی شفیق ہے تو وہ اس سے ہماری زندگی کا رخ معین کرتا ہے۔ کہ ہماری زندگی کا رخ رحمن کی طرف ہو، ہم یہ سمجھیں کہ ہم جس خدا کے بنائے ہوئے ہیں جس خدا کے بندے ہیں جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہماری حفاظت کر رہا ہے اور پھر اس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بسایا ہے وہ الرحمن الرحیم ہے بڑی رحمت والا ہے۔ بہت بڑا مہربان ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کرو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ

صفات جو بندے اختیار کر سکتے ہیں جو CHARACTER بنا سکتے ہیں اس CHARACTER میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفیوں کو جگہ دی گئی اور اسی طرح سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین میں کیا کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب کوئی چیز بہت زیادہ کان میں پڑتی ہے ہر وقت سنائی دیتی ہے۔ اذان ہی ہے، کیا اذان کوئی نہیں سنتا۔ لیکن اذان پر، اذان کے الفاظ پر۔ اذان کے معنی پر غور کرنے والے کتنے ہیں۔ کسی چیز کا علم ہونا، آسان ہو جانا، قابو میں آ جانا ہر وقت سننا اور ہر وقت اسے دیکھنا وہ ایک حجاب بن جاتا ہے، ایک پردہ بن جاتا ہے آپ خیال کیجئے کہ الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور رب العالمین ہے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے ایک جہاں کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، ایک سوسائٹی ایک ذات کا نہیں ایک کلاس ایک طبقہ اور ایک درجہ کا نہیں، ایک STANDARD کا نہیں۔ وہ تو رب العالمین ہے سارے عالموں کا ساری دنیاؤں کا پالنے والا ہے۔ ہماری دنیا ستاروں کی دنیا آسمانوں کی دنیا اور پھر

کہاں کہاں کی دنیا کتنے برا عظم کتنے ملک یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ کے نیچے ہیں لہذا ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم رحمت کو ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کو اپنا بھائی سمجھنے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کو اس کی تکلیف دور کرنے کو اور اس کے غم و رنج میں شریک ہونے کو اپنا فرض سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ خدا کی شان اور خدا کی صفتیں ہیں ہمیں ان کو اپنا IDEAL بنانا چاہیے اپنا پیشوا اور اپنا رہنما بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اس کے بنانے کے بعد کسی کو اپنا گھر بگڑتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی اس کے بنائے ہوئے گھر کو بگاڑ دے ایک معمولی سی چیز ہے اگر بچہ بھی ذرا سا لکھے اور کوئی اس کو منادینا چاہے پھاڑ دینا چاہے تو اس بچہ کو بھی غصہ آئے گا۔ اور ایسے ہی کوئی اینٹ پر اینٹ رکھ دے کوئی معمولی سا کام کرے چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں اور اس میں کوئی دخل دے اور اس میں دست درازی کرے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑے تو اس کو گوارا نہیں تو پھر وہ خدا جس نے یہ دنیا پیدا کی اور اس شان سے پیدا کی اور کتنی وسیع پیدا کی اور کتنی طویل اور عریض اور کتنی طویل العمر پیدا کی تو اس کے بگاڑ کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے، یہ دنیا اس کی بنائی ہوئی ہے وہی اس کو چلا رہا ہے وہی اس کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کو بگاڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے۔ آپ دیکھئے کہ ہمارا اور آپ کا گھر ہی کیا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہاں کے بڑے بڑے جو مرکزی حکمران ہیں اور دارالسلطنت (CAPITAL) ہے اور بڑے بڑے حکمرانوں کے محل ہیں خدا کی اس دنیا کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ ان میں ذرا سی اینٹ توڑنا چاہیں اگر اس میں درخت لگا ہوا ہے اس درخت کو کاٹنا چاہیں تو کوئی اس کو گوارا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ غیور ہے جو سب سے زیادہ قادر ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اپنے گھر کے بگاڑ کو کیسے پسند کرے گا لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج ہم اسی گھر کے رہنے والے اسی گھر کو ہم تباہ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی گھر اکیلا محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کوئی گھر اگر شیشے کا بنایا ہوا ہے لوہے کا بنایا ہوا ہے۔ اور ہزار اس کے تحفظ کا سامان کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اس کے تحفظ کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب کئے جائیں کہ ہاتھ لگانے سے آدمی کا ہاتھ کٹ جائے اور اس میں اور زیادتی کرنے سے آدمی کی جان چلی جائے تب بھی کوئی گھر اس طرح محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ

اٹھتے تھے فوجیں نکلتی تھیں تو پھر ملک کے ملک الٹ پلٹ ہو جاتے تھے۔ اس میں نہ بادشاہ کا گھر بچتا تھا اور نہ کوئی سی صدر جمہوریہ کا گھر بچتا تھا نہ کسی بڑے دولت مند کا گھر بچتا تھا نہ کسی حکیم و دانا کا گھر بچتا تھا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے ہم سب اس کے رہنے والے ہیں ہم اپنا گھر محفوظ رکھ ہی نہیں سکتے چاہے اس کے باہر شیشہ کی دیوار بنا دیں یا لوہے کا بڑا حصار بنا دیں۔ اس کو روکنے کے لئے جو طریقے ہوتے ہیں سب کریں۔ تب بھی جب موسم خراب ہوگا تو اس گھر پر بھی اثر پڑے گا۔ جب زور کی بارش ہوگی تو وہ گھر بھی متاثر ہوگا اور جب لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے اور لوگ کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھیں گے جان کو جان نہیں سمجھیں گے اور یہ سمجھیں کہ بس ہم محفوظ رہیں، ہمارے گھر کے بچے گھر والے محفوظ رہیں باقی جو کچھ ہو جائے تو ان کا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے جو UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD ہے آپ GIBBOU کی کتاب THE HISTORY DECLINE AND FALL OF ROMAN EMPIRE کو پڑھئے دیکھئے۔ کہ ظلم اس طرح شروع ہوا تھا۔ اس سے کتنی بڑی رومہ الکبریٰ جو دنیا کا سب سے بڑا EMPIRE تھا جس کا ROMAN LAW آج تک مشہور ہے اور مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور جس کی تہذیب آج تک برطانیہ، امریکہ اور پورے یورپ پر آج بھی سایہ فلکس ہے تو اس ملک کا یہ زوال اس کا یہ DECLINE AND FALL کیسے شروع ہوا۔ یہ اسی طرح کی زیادتیوں سے شروع ہوا۔ انسان کی ذات کی کوئی قیمت نہیں، مال کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک معمولی بات جو انہوں نے لکھی کوئی امیر آدمی اگر کوئی دعوت کرتا اور وہ سوچتا کہ اگر میں چراغ جلا لوں اور شمع جلا لوں تو مجھ میں اور ایک معمولی آدمی میں کیا فرق ہے تو وہ روشنی کیسے پیدا کرتا۔ آج بھی یورپ میں اصل کھانا جو ہے ہم نے انگلینڈ میں دیکھا ہے۔ لندن میں اور دوسری جگہوں پر رات کا کھانا اصل کھانا ہوتا ہے۔ اور اسی میں وہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں اور اسکیمیں تیار ہوتی ہیں اور جب امیر آدمی اپنے یہاں دعوت کرتا تھا تو بجائے چراغ جلانے کے شمع جلانے کے جیل خانے سے قیدیوں کو بلوا کر اور منگوا کر ان کے کپڑے میں آگ لگا دیتا تھا ان کے کپڑے جلتے رہیں اور وہ خود جلتے رہیں اور ہم کھانا کھاتے رہیں۔ یہ فیشن تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کسی کی بڑائی کا تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا پھر

اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ان کو جانوروں سے لڑواتے تھے اور جس وقت جانور ان کو کرا دیتا اور آدمی کی جان نکلنے لگی تو اس کی سسکی سننے کے لئے اس کی کراہ سننے کے لئے اس طرح ریلہ ہوتا تھا کہ پولیس اور فوج بھی نہیں روک سکتی تھی۔

جب انسان کی فطرت اتنی بگڑ جاتی ہے اتنی مسخ ہو جاتی تو پھر وہ ملک بھی سلامت نہیں رہتا وہ پوری سوسائٹی، پوری نسل، سب کی سب تباہ کر دی جاتی ہے۔

میرے بھائیو! یہ مذہب جو سب سے بڑی تعلیم دیتا ہے وہ خدا کی پہچان کے بعد اس کی ایک تائی اس کے قادر مطلق ہونے کے بعد یہ کہ انسانوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ آدم کی اولاد کے ساتھ مہربانی کرنا اور ان کو دیکھ کر خوش ہونا ان کی ترقی سے ان کی صحت سے ان کی دولت سے خوش ہونا اور ان کی مدد کرنا، لیکن جب یہ بات چلی جائے تو پھر پوری کی پوری تہذیب (CIVILIZATION) پورا CULTURE اور پورا جتنا بھی وہ پہلے ترکہ میں ملا ہے قوموں سے SISTERS سے وہ سارا کا سارا تباہ کر دیا جاتا ہے اور مٹا دیا جاتا ہے آپ تاریخ میں دیکھئے کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں کتنی تہذیبیں ہیں CIVILIZATIONS ہیں اور کتنے CULTURES ہیں اور کتنے بڑے بڑے EMPIRES ہیں وہ سب کے سب مٹ کر رہ گئے ان کا نام رہ گیا ہے۔

تو سب سے زیادہ جو ڈرنے کی بات ہے وہ ظلم و زیادتی ہے، غرور و تکبر ہے اور اپنے چھوٹے سے مقصد کے لئے بڑے بگاڑ کو پسند کرنا ہے، یہ بگاڑ ہمیشہ چل نہیں سکتا اور کوئی گھر ایسی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتا کہ دوسرے گھر محفوظ نہ ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں خدا کا قانون یکساں ہے ایک بادل چھایا ہوا ہو اوپر سے ایک شامیانہ تنا ہوا ہو وہ شامیانہ محبت کا ہو۔ وہ شامیانہ امن و امان کا ہو۔ وہ شامیانہ اعتماد کا ہو ایک دوسرے پر CONFIDENCE کا ہو یعنی یہاں تک یہ بات ہو کہ آدمی اپنے مال کے متعلق بھی یہ سوچے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ایسی SOCIETY ہونی چاہیے۔ وہی ملک سب سے زیادہ خوش قسمت سب سے زیادہ ترقی یافتہ سب سے زیادہ قابل مبارک باد ہے کہ جہاں کے لوگ چور کی چوری سے نہ ڈریں اور دھوکہ دینے سے نہ ڈریں۔ بے رحمی اور سنگدلی سے نہ ڈریں اور یہ سمجھیں کہ یہ سب بھائی ہیں، ایک کنبہ ہے۔ ایک فیملی ہے، یہاں کسی ڈر کی ضرورت نہیں اور خاص طور

پر ہمارا ہندوستان تو اس کا بہت زیادہ مستحق تھا یہ تو رشی اور مہنوں کا ملک ہے۔ یہ صوفیہ کا ملک ہے یہ تو خدا کے ان بندوں کا ملک ہے جنہوں نے صالح محبت کا پرچار کیا، محبت کی تعلیم دی محبت کر کے دکھایا۔ محبت کا سب کو سبق پڑھایا اور یہ سبق سکھایا کہ ہر انسان کو دوسرے انسانوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس ملک میں تو خاص طور پر یہ بات ہونی چاہیے بلکہ دوسرے ملکوں کے لئے اس ملک کو مثال بننا نمونہ بننا چاہیے تھا مگر افسوس ہے جیسے شاعر نے کہا ہے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

باہر سے کوئی شعلہ نہیں آیا۔ باہر سے کوئی چنگاری تک نہیں آئی یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں کے رہنے والوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے یہ COMMUNAL RIOTS یہ دھوکہ اور یہ بے رحمی کی باتیں سنگدلی کی باتیں اور یہ فرقہ وارانہ فسادات یہ سب یہاں کے لوگوں کے کرتوت ہیں ان کی کمزوریاں ہیں باہر سے کسی نے آ کر یہ سبق نہیں پڑھایا۔ نہیں سکھایا اور اگر کسی نے سکھایا تو اس کے سکھانے کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہاں کے جو رشی اور مہنوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور انہوں نے اس میں ساری عمر فنا کر دی محبت کا سبق دیا اور انسانیت کی حفاظت کا سبق دیا اپنے بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرنا اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنا اور عورتوں کی عصمت و عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت کرنا اور لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا اور ان کا حق دینا اور اسی طریقہ سے کمزوروں پر رحم کھانا یہ سب چیزیں ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہیں۔

آپ کتابوں میں دیکھئے تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کس طریقہ سے یہاں پر رحم کا اور محبت کا سبق دیا تھا۔ اور جہاں تک آسمانی مذہب کا تعلق ہے خدائی تعلیم کا تعلق ہے وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہی ہوتا ہے تاکہ آپ سبق لیں کام کرنے والا سبق لے کر ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اس خدا کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، قہار کہا جاسکتا تھا، قوی کہا جاسکتا تھا، جبار کہا جاسکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کو بسم اللہ میں کیوں داخل کیا بسم اللہ کو اس کا جز کیوں بنایا تاکہ ہم اس سے سبق لیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو سب پر غالب ہے اور حاوی ہے اور جو سارے جہاں کی

حفاظت کرنے والی ہے وہ رحمت کی صفت ہے اس رحمت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے دوسرے کی عزت و ناموس کو اپنی عزت و ناموس سمجھنا چاہیے دوسرے کی ملکیت کو اس کے مال کو اپنے بھائی کا مال سمجھنا چاہیے۔ اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور کم از کم ہندوستان کو تو اس بارے میں وہ **LEADING PART** ادا کرنا چاہیے تھا کہ تمام ملکوں میں اس سے سبق لیا جاتا اور اس کو استاد مانا جاتا اور یہاں کے لوگوں کو بلایا جاتا یورپ میں دعوت دی جاتی امریکہ میں دعوت دی جاتی کہ کسی ہندوستانی کو بلاؤ وہ امن کا پیغام دے گا اور وہ محبت سکھائے گا سب سے زیادہ محبت اور مساوات اس ملک میں پائی جاتی ہے مگر افسوس ہے کہ یہاں بجائے اس کے اپنے عارضی اور حقیر چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد اور مفاد حاصل کرنے کے لئے یا مالی فوائد حاصل کرنے کے لئے یا عزت و وجاہت پیدا کرنے کے لئے اور کنسل اسمبلی وغیرہ میں منتخب ہونے کے لئے ایک دوسرے سے باہمی منافرت کا سبق دیا جاتا ہے کہ کس وقت ہمارا کام کس طرح نکل سکتا ہے دشمنی ہو ایک دوسرے سے عداوت ہو پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے عزت حاصل کرتے ہیں حالانکہ یہ عزت عزت نہیں جس میں ملک کی بے عزتی ہو۔ وہ کسی آدمی کی عزت نہیں ہو سکتی چاہے وہ کتنا بڑا ہو، بس آپ کم سے کم یہ طے کر لیں کہ..... ہم یہ فضا پیدا کریں گے اور اس طرح کا ایک محبت کا شامیانہ ہمارے اوپر تانا ہوا ہوگا۔

آپ بھٹکل کے ہی سب ہندو مسلمان بھائی کم از کم اس کو ایک نمونہ کی جگہ بنائیے ایک ایسی مثالی جگہ (MODEL) کہ جس کو دیکھنے کے لئے لوگ باہر سے آئیں اور دیکھیں کہ محبت کا شامیانہ تانا ہوا ہے اور محبت کی فضا چھائی ہوئی ہے اور جہاں پہنچ کر انسانیت کی قدر ہوتی ہے اور یہ دولت، عزت اور وزارت حکومت ساری چیزیں بالکل عارضی اور محدود ہیں اور ان سے کسی ملک کی قسمت وابستہ ہو جائے یا اس کو **IDEAL** مان لیا جائے تو ملک بچ نہیں سکتا۔ ساری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جہاں پر یہ چیز ہو کہ صرف دولت کی پوجا ہو اور اپنا مطلب نکالنا مقصود ہو چاہے کسی کا کتنا ہی کیوں نہ نقصان ہو پھر وہاں کی سوسائٹی نہیں رہ سکی وہ خود کشی کرتی ہے ایک دوسرے کو ختم کرتی ہے پھر اپنے کو ختم کرتی ہے ایک دوسرے کو ختم کرنا اپنے کو ختم کرنا ہے۔

بس بھائیو! ہمارے اس ملک کو خاص طور پر اس میں **LEADING PART** ادا کرنا چاہیے پیشوائی کا جو منصب ہے وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے کہ

وہ دنیا کے لئے ایک نمونہ بنے مگر افسوس ہے کہ یہاں COMMUNAL RIOTS اور یہاں چھوٹے چھوٹے اور حقیر مقاصد کے لئے ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر ہاتھ دینا اور جان کی پروا نہ کرنا، جان لے لینا اور اس کو تباہ کر دینا یہ روزمرہ کا کھیل بن گیا ہے۔ اس سے ہمارے ملک کی بڑی بدنامی ہوتی ہے میں چونکہ باہر جاتا رہتا ہوں امریکہ اور یورپ کے دورے بھی ہوتے ہیں عرب ممالک میں شاید ہی کوئی ملک بچا ہوگا۔

جہاں میں نہ گیا ہوں تو یہ بات ہندوستان کی وہاں پہنچ گئی ہے وہاں خبر لگ گئی ہے کہ ہندوستان میں COMMUNAL RIOTS بہت ہوتے ہیں اور وہاں اس میں جو محبت ہونی چاہیے شہریوں میں جو الفت ہونی چاہیے نہیں پائی جاتی ہے اس سے خود ہمارا سرندامت اور شرمندگی سے جھک جاتا ہے کیا کہا جائے کیا ہم لوگ اس کا انکار کر سکتے ہیں جتنے بھی یہ واقعات ہیں اخباروں میں آتے ہیں اور ریڈیو وغیرہ سے ایک دوسرے ملکوں تک پہنچ جاتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس پر CRITISED ہوتا ہے تنقید ہوتی ہے لیکن ہم انکار بھی نہیں کر سکتے تو ہم ہندوستانیوں کو باہر جانے کے قابل بنائیے کہ ہم وہاں آنکھیں ملا سکیں بلکہ ان سے کہہ سکیں کہ نہیں! ہم تو امن و محبت کا پیغام دیتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں..... اس وقت ہندوستانیوں کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو یہ ملک باقی رہے گا یہ پارٹیوں کے بدل جانے سے وزارتوں کے بدل جانے سے کسی کے مستعفی ہونے سے یا کسی کے الیکشن ہار جانے سے اور اس کو اپنی MAJORITY ثابت نہ کر سکنے سے یہ ملک نہیں بچ سکتا۔ یہ ملک بچے گا۔ امن سے محبت سے، پریم سے ایک دوسرے پر اعتبار کرنے سے اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی ایک پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ آدمی کا اعتبار نہ کرے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑی سے بڑی مالیت کی چیز بغیر کسی ڈر کے چھوڑ جاتے تھے لیکن اب تو ذرا سی چیز بھی نہیں چھوڑ سکتے ریلوں پر کیا ہوتا ہے اور بازاروں میں کیا ہوتا ہے یہاں بھی اور ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہوتا ہے۔

میں صاف کہتا ہوں کسی میں بھی وہ فضا نہیں ہے جو فضا ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کی اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اور اس کی عزت و آبرو سمجھنے کی اس کے عزیزوں کو اپنے خاندان ہی کا فرد سمجھنے کی مختصر بات یہ ہے کہ محبت کو عام کیجئے تاکہ آدمی یہ سمجھے

کہ شریف اور پڑھا لکھا آدمی ہے ہمارے ملک کا ہمارا ہم وطن آدمی ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آدمی اپنے ہم وطنوں سے ڈرنے لگے تو پھر کیا؟ سانپ اور بچھو کا موقع کب آتا ہے وہ کب ظاہر ہوتے ہیں آدمی کا تو آدمی سے کام پڑتا ہے۔ ایک محلہ میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں بعض اوقات تو ایک ہوٹل میں معلوم نہیں کتنے مذاہب کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور اس کی طرف سے مدافعت DEFENCE کریں، حفاظت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہمارا ملک چمن بن جائے گا۔ گلزار بن جائے گا اور پھر اس دنیا میں اس کا نام ہوگا اور اس کو دیکھنے آئیں گے کہ یہ کیسا باغ و بہار ملک ہے کیسی محبت و پریم ہے اور بھائی چارہ کا ملک ہے لیکن افسوس ہے کہ اس کے بجائے ہماری شہرت دوسرے ملکوں میں دوسری طرح ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کی جو شناخت ہے جس پر ہمیں فخر تھا وہ جاتی رہی۔

لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نیا MODEL پیش کریں، ہماری زندگی کا اس سے پھر وہ اعتبار، وہ شناخت اور عزت و وقار جو تھا واپس آئے۔

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

رشتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات

الحمد لله و کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ.

اس وقت مسلمانوں میں زوال وادبار کی جو کھلی ہوئی علامتیں اور بے برکتی، نحوست، فضیحت و رسوائی بدنامی و جگ ہنسائی کے جو قومی اسباب پائے جاتے ہیں ان میں تعلقات کی کشیدگی۔ قطعی رحمی اور اس سے آگے بڑھ کر ناچاقی، عداوت ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہونا اس کو خاک میں ملانے کی کوشش کرنا اور اس کے نتیجہ میں مقدمہ بازی، مال اور وقت کی بربادی اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں خاندان ہیں جن میں زمین و جائیداد کے سلسلہ میں اور کبھی بعض افسوسناک واقعات کے نتیجہ میں سخت درجہ کی ناچاقی و کشیدگی دیکھنے میں آتی ہے خاندان دو حصوں میں بٹ جاتا ہے ملنا جلنا، سلام و کلام بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات صرف غمی کے موقع پر برسوں کے کچھڑے ہوئے ملتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، سالہا سال تک اور نسل در نسل اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور دل و دماغ کی بہترین صلاحیتیں اور توانائیاں دوسروں (اور وہ غیر نہیں خونی اور رشتہ کے بھائیوں) کو نیچا دکھانے اور ان کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجوادینے میں صرف ہوتی ہے، کسی بھائی کی سبکی اور ناکامی پر ایسی خوشی منائی جاتی ہے جیسے کبھی (دور اقبال میں) کسی قلعہ کی فتح اور کسی نئی سلطنت کے حصول پر منائی جاتی تھی، جو لوگ اس پستی سے کچھ بلند ہیں اور اتنے گئے گزرے نہیں اور ان کو کچھ دینی تعلیم یا نیک صحبت حاصل ہے اور وہ اچھے دیندار نظر آتے ہیں وہ بھی صلہ رحمی کے مفہوم سے نا آشنا اس کے فضائل سے بے خبر، قرآن و حدیث میں اس کا جو درجہ ہے اس سے یکسر غافل اور دولت بے بہا اور اس سنت جلیلہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب اور عزیز تھی اور جس کا رنگ سیرت نبویؐ میں بہت نمایاں اور غالب ہے بالکل محروم ہیں، بزرگوں کی دوستی کا نباہ پرانے تعلقات کی پاسداری، والدین کے دوستوں کے ساتھ سلوک اور اس کو والدین ہی کی محبت و خدمت کا لازمہ سمجھنا چھوٹوں کے ساتھ الفت، بڑوں کا ادب تو بہت

دور کی باتیں ہیں۔ ضابطہ کا تعلق اور قانونی فرائض بھی ادا نہیں ہوتے۔

اس کا نتیجہ ہے کہ خاندان اور محلے اور پھر گھر جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ اور دارالامن و دارالسلام ہونے کے بجائے دارالحرب بنے ہوئے ہیں۔ زندگی کا لطف اور اجتماعی زندگی بلکہ اسلامی زندگی کی بھی کوئی برکت نظر نہیں آتی۔ پھر اس کے نتیجے میں غیبی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطلاع اور وعدوں کے مطابق جو سزائیں مل رہی ہیں اور جو برکتیں سلب ہوتی جا رہی ہیں ان کے سمجھنے کے لئے نہ شریعت اور قرآن وحدیث کا ضروری علم ہے نہ طبیعتوں میں انصاف نہ وقت میں گنجائش حالانکہ قرآن وحدیث میں کھول کھول کر نا اتفاقی، قطعی رحمی، بغض، کینہ اور انتقامی جذبہ و کارروائی کے انفرادی و اجتماعی نتائج بیان کر دیئے گئے ہیں اور اس کے مقابلہ میں صلہ رحمی اصلاح ذات البین کی کوشش عفو و درگزر، ایثار و قربانی، حق پر ہوتے ہوئے بھی دب جانے اور طرح دیئے جانے، قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی، تکلیف پہنچانے والوں کو راحت پہنچانے کی فضیلت اور درجہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسی زمانہ میں دین کے بہت سے شعبوں میں بہت کام ہوا ہے۔ عبادات، فضائل اعمال پر ایک کتب خانہ کا کتب خانہ تیار ہو گیا ہے مسائل و احکام پر بھی بڑی بڑی کتابیں تیار ہو گئی ہیں اور کچھ عرصہ سے سیاست و اجتماعیات پر بھی بڑی توجہ کی گئی ہے اور اس کے ایک ایک پہلو کو روشن و نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کوششوں کے اثرات مسلمانوں کی زندگی میں نظر بھی آتے ہیں اور انہوں نے دین کے ان شعبوں میں کچھ ترقی بھی کی ہے لیکن جہاں تک بندہ کی معلومات و مطالعہ کا تعلق ہے تعلقات کی استواری، صلہ رحمی اور اصلاح ذات البین کے موضوع پر بہت کم کام ہوا ہے اور خاص طور پر آسان اردو اور عام فہم طریقہ پر روزمرہ کی زندگی کے مطالعہ اور واقعات کی روشنی میں بہت کم مضامین و رسائل اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سلسلہ میں ہمارے معاشرہ میں کچھ بہتری کے آثار نظر نہیں آتے۔ حالانکہ آپس کے اختلافات و افتراق، قطع رحمی، برادر کشی اور نزاع باہمی کا مرض وہ عام و باء ہے جس سے مشکل سے کوئی شہر، قصبہ، چھوٹا سا چھوٹا گاؤں اور حد یہ ہے کہ مشکل سے کوئی محلہ اور خاندان محفوظ رہا ہوگا۔ اور اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس بری طرح متاثر ہو رہی ہے کہ نہ دینی جدوجہد پوری طرح مفید ہو رہی ہے اور نہ سیاسی اتحاد و تنظیم کی کوششیں بار آور ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس شعبہ کی طرف پوری توجہ

کی جائے اس کے بغیر زندگی کی چول صحیح طور پر نہیں بیٹھتی اور عبادت و تعلق باللہ میں بھی قوت و قبولیت نہیں پیدا ہوتی یہ مرض جتنا عام اور شدید ہے اتنا ہی اس کے ازالہ کے لئے قوت، جرأت اور فکر و وسوسہ کی ضرورت ہے۔

نوار تلخ تر میزان، چو ذوق نغمہ کم یابی
حدی رانیز ترمی خواں چو محمل داگراں بنی

واقعات سے سبق لینے کی ضرورت

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

حضرات! ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہدایت فرمائی ہے کہ ہم واقعات و حالات سے فائدہ اٹھایا کریں اور ان سے صحیح سے نتیجہ نکالیں۔ اسباب اور اسباب کے نتائج میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تعلق پیدا کیا ہے۔ جیسے دواؤں میں خاصیت ہے درخت کی پتیوں میں خاصیت ہے یہاں تک کہ گھاس پھوس میں خاصیت ہے۔ اعمال، اخلاق طرز عمل اور زندگی کے طور طریق میں اس سے بھی زیادہ طاقتور خاصیتیں ہیں۔ اس لئے کہ دوائیں، غذائیں، نباتات، حجریات تو انسان کی زندگی کی حفاظت اور انسان کو امراض کی تکلیف سے بچانے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ زندگی تو اصل چیز ہے جو واقعات ہمارے گرد و پیش گزرتے ہیں ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور قرآن مجید میں اس کی نہ صرف ہدایت کی گئی ہے بلکہ سبق نہ لینے پر ناراضگی کا اظہار اور اس بے حسی کی مذمت کی گئی ہے۔

سورہ یوسف کے آخر میں ہے:

ترجمہ:- اور آسمان وزمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور

ان سے آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔

یعنی کتنی نشانیاں ہیں اس زمین و آسمان میں کہ اس کے پاس سے یہ لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں سورہ یونس میں کہا گیا۔

ترجمہ:- جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے نشانیاں وڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔

ترجمہ:- ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی

نشانیوں دکھلائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے اس وقت کا اہم ترین واقعہ جن کی طرف خاص طور پر ہم سب مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے وہ روزمرہ کے فسادات ہیں۔ یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاقی واقعہ ہیں؟ یا یہ مسلمانوں کی تقدیر بن گئے ہیں؟ اس میں کچھ ہماری کوتاہی، ہمارے طرز عمل کو بھی دخل ہے اور اس لئے کچھ ہم پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا صرف حکومت اور انتظامی عملے ہی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ تمام مسائل میں اس وقت سب سے زیادہ قابل غور ہے اگرچہ اپنے حجم و تعداد (QUANTITY) میں یہ کوئی بڑا مجمع نہیں لیکن آپ حضرات اپنی ثقافتی اپنی ذہنی سطح (QUALITY) کے لحاظ سے بہت اہم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اس مختصر جماعت کے سامنے کہی جاسکتی ہے وہ بعض اوقات بڑے مجمع میں کہی جانے والی بات سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔

حضرات! مسلمانوں کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی اور جس ملک میں بھی ہوں وہاں وہ اولاً اپنے ہم وطنوں کو اللہ کی اس نعمت دین حق میں شریک کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اور ان کو اس کی فکر کر رہے۔ یہ فکر سب سے زیادہ پیغمبروں کو رہا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول کو تسکین دی۔

ترجمہ:- اے پیغمبر، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تھیں

ہلاک کر دو گے۔

اس کے بعد درجہ بدرجہ جن لوگوں کو ان سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے ان کے اندر فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہیں وہاں ہدایت کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان فرمایا ہے ان کو جو ہدایت دی ہے ان کو جو روشنی عطا فرمائی ہے اس روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ سارا قرآن شریف اس سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔

دوسرا فرض جو ازرے دین انسانیت اور عقل سلیم ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں کن اصولوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہماری زندگی کن چیزوں کی پابند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو مانوس اور

قریب کریں لوگوں کو اس دین کے مطالعے پر آمادہ کریں جس دین کے ہم پابند ہیں اس دین کے بارے میں ان میں تجسس (CURIOSITY) پیدا ہو، یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ کس دین کو مانتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ ہر ایک کے خیر خواہ ہیں یہ دولت ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک کچھ اور حقائق ہیں (VALUES) کچھ اور (IDEALS) ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو دولت کی بڑی سے بڑی مقدار خرید نہیں سکتی۔ ان کو اپنے اصول سے ہٹا نہیں سکتی اور ان کو ظلم پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ کیا ان کے سامنے کوئی اور عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے؟ ذہن پر چوٹ لگانے والی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات آدمی کی زندگی اور خیالات میں انقلاب پیدا کر دیتی ہیں۔

جبار بن سلمیٰ نامی ایک صحابی تھے۔ وہ اسلام لائے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے اسلام لائے؟ آپ تو اپنے مذہب میں بڑے سخت تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک فقرہ اس کا سبب بن گیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں نے ایک مسلمان (عامر بن فہیرؓ) کے نیزہ مارا اور وہ نیزہ ایک پہلو سے گھس کر دوسرے پہلو سے نکل گیا اور تڑپ کر گر گئے زمین پر گرتے گرتے اور جان دیتے دیتے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور وہی جملہ ہے جو مجھے اسلام کی طرف کھینچ لایا۔ انہوں نے کہا کہ ”کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔“ (سیرت ابن ہشام) میں نے سوچا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیا کامیابی کے دو معیار ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جانکنی کے عالم میں گرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دنیا کی ہر لذت سے محروم ہو جائے گا وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے پھر کس چیز کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ میرے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی کہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسلمان کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ تمام دنیا کی نام کامیاں اس کے لئے جمع ہو گئیں اور اس نے ہر چیز سے ہاتھ دھولیا مگر وہ ایسے وقت میں جب کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا (مرتے وقت عام طور پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور عرب تو زندہ رہ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے) میں نے لوگوں سے کہا کہ اس نے کیا دیکھ کر کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے! اس کو خوشی تھی کہ میں نے کس کے لئے جان دی۔ یہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں جنت میں جاتے ہیں اس زخمی مسلمان

نے کچھ دیکھا ہوگا۔ جنت دیکھی ہوگی اور یہ یقین اس کے دل میں بیٹھا ہوگا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا تو اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اس جملے نے میرے دل کو پکڑ لیا اور کھینچ کر دائرہ اسلام میں لے آیا۔

حضرات اس نے جو واقعہ سنایا۔ بہت آخری درجے کا واقعہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ البتہ مسلمانوں کا طرز زندگی ضرور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پڑوسیوں کو اور اس ملک کی دوسری آبادی کو وہ یہ سوچنے پر آمادہ کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ کیا یہ پیسے کی قیمت نہیں جانتے۔ یہ نہیں جانتے کہ پیسے سے آدمی عیش و راحت، عزت و طاقت کے کیسے سامان خرید سکتا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنے سے بعض مرتبہ کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ بڑی عمدہ کوٹھیوں میں بڑے بینک بیلنس کے ساتھ آدمی کس طرح عیش سے رہ سکتا ہے پھر یہ ان چیزوں کے پیچھے کیوں نہیں دوڑتے جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں جو چیزیں ہمیں خرید لیتی ہیں وہ چیزیں انہیں کیوں نہیں خرید لیتیں؟

ہماری زندگی ایسی ہوتی جو لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتی میں مثال کے طور پر کہتا ہوں یہ اہل علم کے لئے ایک سوال ہے کہ آنحضرتؐ تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنی ان تمام خصوصیات اور برکتوں کے ساتھ جو آپؐ کا حصہ تھیں اللہ کی پوری مدد پوری تائید آپؐ کے ساتھ تھی۔ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا اور دس برس مدینہ طیبہ میں آپؐ نے دعوت دی کل تیس برس ہوئے لیکن صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6ھ میں ہجرت کے چھٹے سال اور مکہ 8ھ میں فتح ہوا۔ امام زہریؒ جو بڑے جلیل القدر تابعی اور امام ہیں کہتے ہیں کہ اس دو ڈھائی برس میں جتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پورے بیس و اکیس برس میں اس قدر لوگ مسلمان نہیں ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے؟ وہی اللہ کے رسولؐ! وہی قرآن! وہی معجزات! وہی تاثیر وہی صحبت کی برکت لیکن دو ڈھائی برس میں جیسے معلوم ہوتا ہے پشتہ ٹوٹ گیا ہونسیج کے دانے بکھر گئے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ نے موقع دیا کہ عرب آزادانہ مدینہ آئیں جائیں اور مسلمانوں کی زندگی دیکھیں۔ اب تک ایک دیوار کھڑی تھی اسلام اور کفر کے درمیان اور لڑائیاں ہو رہی تھیں غیر مسلم مدینے میں آتے ڈرتے تھے۔ اب مسلمان ادھر گئے غیر مسلم ادھر گئے ان کو

مسلمانوں کو دیکھنے کا یا میدان جنگ میں موقع ملتا تھا یا پھر سفر وغیرہ میں کہیں ساتھ ہو جائے وہ بھی کم۔ لیکن صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ کا جو آدمی چاہے مدینہ میں بے خطر آئے اور جو مسلمان چاہے بے خطر مکہ چلا جائے ملنے جلنے کی پوری آزادی ہے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ بس پھر کیا تھا؟ مکے کے لوگ اپنے عزیزوں سے ملنے مدینہ آئے اور آئے تو دیکھا کہ ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ ہم سب ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی نسل کے ہم لوگ ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی خوراک ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ان کے اخلاق ہم سے مختلف ہیں ان کا معاملہ، ان کا طرز گفتگو ہم سے مختلف ہے ہم ان کے یہاں مہمان رہتے ہیں (حالانکہ ہم ان کے مذہب کے نہیں) تو یہ اپنے بچے کو بھوکا رکھ کر ہمیں کھلاتے ہیں۔ یہ پہلے ہماری خبر لیتے ہیں پھر اپنے گھر والوں کی خبر لیتے ہیں۔ ہمیں پہلے آرام سے سلاتے ہیں پھر خود سوتے ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی ہمارا مذاق اڑایا نہ ہم پر کبھی کوئی فقرہ کسا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے کاموں میں بڑے مستعد ہیں یہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد یہ کاہل ہو گئے ہوں۔ نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور کام کے وقت کام کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا رہتا ہے۔ سب ان سے خوش ہیں یہ فرق کہاں سے آیا؟ معلوم ہوا کہ یہ فرق اسلام نے پیدا کیا۔ اب ان کو اسلام پر غور کر نیکام موقع ملا اور وہ اسلام کی طرف کھنچنے لگے۔ ہزاروں ہزار آدمی مسلمان ہوئے امام زہریؒ سے بڑھ کر معتبر کون ہو سکتا ہے۔ حدیث کی روایات کے بڑے حصے کا دار و مدار ان پر ہے وہ کہتے ہیں کہ عربوں کو اس عرصے میں مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا۔ اس سے اسلام نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور اپنا عاشق بنا لیا۔

اب آپ بتائیے کہ کسی ملک میں مسلمان ایک ہزار برس سے ہوں اور وہ مسلمان نہ اپنا تعارف کرا سکیں نہ ان کو متاثر کر سکیں تو بتائیے یہ کوتاہی ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کی خوشبو ہمارے ہم وطنوں کو نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے ہم کو سیاسی میدان میں دیکھایا انتخابی معرکہ (الیکشن) کے میدان میں ہم کو آزما یا تجارت کے مقابلے میں ہم کو دیکھا مسجدوں میں یہ آتے نہیں۔ انہوں نے ہم کو معاملات میں نہیں پرکھا۔ انہوں نے ہم کو اخلاق سے نہیں جانچا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں جیسے بالکل غیر مانوس

پر دیسی اور دشمن پر کرتے ہیں ابھی تک ان کو یہی معلوم نہیں کہ ہم اپنے اندر کیا جوہر رکھتے ہیں، کیسی محبت رکھتے ہیں، کیسی انسانیت رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کے لئے کیسی خیر خواہی کا جذبہ ہے ہم اس ملک کے لئے کتنے مفید ہیں کتنے ضروری ہیں؟ ہماری وجہ سے ملک پر اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ ابھی تک ہم غیر مسلموں کو اپنے پڑوسیوں تک کو واقف نہیں کرا سکے۔ اس کا ثبوت برابر ملتا رہتا ہے آپ کسی پڑھے لکھے ہندو سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ کہیں گے بالکل نہیں۔ اچھا آپ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کیا جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں سے متعلق اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان ختنہ کراتا ہے گائے کا گوشت کھاتا ہے اور کچھ ہو جائے تو اسے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ تین علامتیں مسلمان کی بتائیں۔ ویسے یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان سر پر چوٹی نہیں رکھتا (ہم سے ہمارے ایک عرب فاضل دوست کہتے تھے کہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں لوگ مسلمان اور عرب سمجھ کر مجھ سے دو باتیں پوچھتے تھے ایک یہ کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے حرم میں کتنی بیویاں ہیں؟ دوسرے تمہارے دروازے پر کتنے اونٹ بندھے ہیں؟ تو گویا مسلمان کی پہچان امریکہ میں دو ہیں کئی بیویاں رکھتا ہو اور اونٹ ضرور پالتا ہو۔ تو آج یہ ہندوستان کا ہندو جو متوسط درجے کا ہے (اس کا لرز کو آپ الگ کر دیں) وہ تین چار علامتیں مسلمانوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ختنہ کراتا ہے، گائے کا گوشت کھانا اس کے مذہب میں داخل ہے چاہے چوری سے کھائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایمان اس کا ناقص ہوگا اگر وہ گائے کا گوشت نہ کھائے۔ اور غصہ اس کی ناک پر رکھا ہوا ہے۔ بات تم نے کی اور مسلمان کو غصہ آ گیا۔ مسلمانوں کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے، گویا دین کی علامت ہے۔ کہ مسجد کے سامنے دوسروں کا باجا نہیں سن سکتا۔ چاہے خود بجائے لیکن غیر مسلم کی بارات کا باجا نہیں سن سکتا۔ مسجد کے سامنے اپنی اس کی جان ایک کر دے یہ ہے کل تعارف ہمارا اس ملک میں۔

میں ہر دوئی سے لکھنؤ آ رہا تھا تبلیغی جماعت کے کچھ احباب تھے نماز کا وقت ہوا تو ہم (ریل میں) نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے ایک صاحب جو ہمارے قریب بیٹھے تھے اور جنہوں نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ وہ ایک ضلع کے ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئر مین ہیں انہوں نے بڑے بھولے پن سے پوچھا کہ ”مولانا

صاحب! یہ بار بار اللہ اکبر! کہتے تھے۔ یہ اکبر بادشاہ کا نام لیتے تھے؟،
 ہم ابھی تک انہیں اذان کا مطلب تک نہیں سمجھا سکے جو پانچوں وقت اور اکثر جگہ لاؤڈ
 اسپیکر سے ہوتی ہے ہمارے ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی! کچھ نہیں تو کم از کم اذان میں
 جو کچھ کہا جاتا ہے اسی کا ہندی میں ترجمہ کر دیں۔ ہندو بھائی سمجھتے ہیں کہ اذان میں ہمارے
 بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یا ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے یا یہ جہاد کا نعرہ ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ
 حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح، الصلوٰۃ خیر من النوم کے معنی کیا ہیں؟

تو ہم اس ملک میں کرتے کیا رہے اتنے دنوں تک؟ جب فساد ہو جاتا ہے تو ہم کہتے
 ہیں کہ دیکھئے صاحب یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ذرا
 بھی ان کو ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس میں ہمارے ان ہم وطنوں کی بھی غلطی ہے ان کے
 رہنماؤں کا بھی قصور ہے اس سیاسی نظام اور الیکشنی طریقے کا بھی عیب ہے تعلیمی نصاب اور
 کورس و مطالعے کی کتابوں کی بھی ذمہ داری ہے میں ان حقیقتوں کو تاریخ کے طالب علم کی
 حیثیت سے خوب جانتا ہوں مگر اس وقت غیر مسلم بھائیوں اور حکومت و تعلیم کے ذمہ داروں
 سے میرا خطاب نہیں ہے۔ جب ہوگا تو بتا دوں گا کہ خود ان کی کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس
 عظیم ترین اقلیت کے بنیادی عقائد، تہذیب و معاشرت اور اخلاق و عادات اور خصوصیات کو
 سمجھنے کی کوشش کرتے جو ایک ہزار سال سے زیادہ مدت سے ان کے ساتھ دیوار بدیوار رہتی چلی
 آ رہی ہے اور جس نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور جس کے ہم
 مذہب ان کے ہمسایہ ممالک اور درجنوں آزاد ملکوں میں رہتے بستے ہیں۔ نیز محکمہ تعلیم کے ذمہ
 داروں اور ملک کے دانشوروں کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ تاریخ کی نصابی کتابیں کس قدر نفرت اور
 خوف پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں خود ہمارے ہموطنوں کے اندر بھی بہت سی کمزوریاں ہیں۔ مگر
 ان کی کمزوریاں آپ کے سامنے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس وقت اپنی
 کمزوریاں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے سے ان کو مانوس نہیں کیا۔ اسلام کا تعارف نہیں
 کرایا۔ آپ ہی میں سے کوئی بتائے کہ ہم میں سے کتنوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو یا
 کلاس فیلو دوستوں کو کوئی چیز ایسی پڑھنے کو دی ہو جس سے اسلام کا تعارف ہو۔ میں پوچھتا ہوں
 کہ مرہٹی، گجراتی، تامل میں اسلام کے تعارف میں کتنی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کو آنکھ بند کر

کے دی جاسکیں؟ علاقائی زبانوں میں ہم نے کتنا کام کیا؟ ان میں کتنے اچھے لکھنے والے ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ ہاں یہاں بڑے بڑے جرنلسٹ مل جائیں گے۔ بہت کریں گے تو ہم اردو کا اخبار نکالیں گے۔ چار نکل رہے ہیں تو پانچواں نکالیں گے اور اسے بہت بڑا جہاد سمجھیں گے۔ کیا مرہٹی، گجراتی کا روزنامہ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی یا کم سے کم کوئی ویٹکلی نکالنے کی ضرورت نہیں تھی؟ ایسا اخبار جو جدید اسٹائل میں ہو بالکل اپڈیٹ ہم آج تک انگریزی کا کوئی روزنامہ نہیں نکال سکے جب فساد ہو جاتا ہے اور اخباروں میں یکطرفہ خبریں شائع ہوتی ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ دیکھئے صاحب کیسا اندھیرا ہے کہ ہم ہی مارے جائیں اور ہم ہی ملزم ٹھہرائے جائیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مسلم پرسنل لاء کا جلسہ (غالباً 69ء) میں بمبئی میں ہوا تھا۔ بڑا عظیم الشان جلسہ تھا خیال یہ ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار یا غالباً ایک لاکھ آدمی شریک تھے۔ اگلے دن یا اسی دن دلوائی صاحب نے ایک مظاہرہ (DEMONSTRATION) کیا۔ مسلمانوں نے ان پر چیل پھینکے ان کو مارنے دوڑے اور پولیس نے ان کو گھیرے میں لے کر نکال لیا۔ دوسرے بن بمبئی کے انگریزی اخباروں میں ہمارے جلسے کی خبر تو ایک کونے میں ذرا سی دی گئی اور دلوائی صاحب کے مظاہرہ کی ایسی تھی جیسے اس میں دس بیس ہزار آدمی تھے۔

فساد کے مستقل سدباب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا طرز زندگی ایسا بنائیں جس میں کشش ہو غیر مسلم کیلئے۔ وہ دیکھیں کہ مسلمان اس طرح نظر نیچی کر کے چلتا ہے اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ دیکھیں کہ اسٹیشن پر نل کھلا ہوا ہے اور منوں پانی بہہ رہا ہے ہزاروں آدمی دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ایک مسلمان جاتا ہے اور نل بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پانی ہمارے خدا کی دی ہوئی نعمت ہے یہ ہمارے ملک کا پانی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بارہا ایسا ہوا سفر ہے، فرسٹ کلاس ہے، ہمارے غیر مسلم ہم سفر نے چائے کا آرڈر دیا اور ان کی چائے میں دیر ہوئی، ہماری پہلے آگئی۔ ہم نے ان کو پیش کر دی اور کہا کہ جب آپ کی آگئی تو ہم پی لیں گے یہ بھی کوئی قابل ذکر بات ہے لیکن وہ بالکل توقع نہیں کرتے تھے کہ مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس سے ان کا تخیل اسلام کے متعلق بدلتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام پھاڑ کھانے والی، چٹکی لینے والی چیز نہیں۔ اسلام تو انسانیت کی تعمیر کا سانچہ ہے جس سے انسان

ڈھل کر نکلتے ہیں، اپنے طرز عمل سے بازاروں میں دفتروں میں کارخانوں میں اور جہاں جہاں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ اسلامی تعلیمات اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت کا دل کش نمونہ پیش کریں۔ بوڑھا آدمی ہو تو اس کو سہارا دے دیں۔ کوئی عورت ہو تو اس کی مدد کر دیں اور کوئی غلط کام کر رہا ہو جس سے معاشرے کو تکلیف یا ملک کو نقصان ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح اور اس کو نرمی کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں۔

اس وقت کے حالات کی رعایت سے میں نے اتنی بات کہی ہے اور کہنے کی باتیں تو بہت تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ ہماری معروضات کو قبول فرمائے اور مفید بنائے اور ہماری حفاظت و نصرت فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

طبقہ اشرافیہ کے خاص امراض اور ان کی شفا

25 نومبر 1983ء کو دیپال پور کی نئی مسجد میں ایک مدرسہ کے سنگ بنیاد کے موقع پر حضرت

مولانا سید ابوالحسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ نے یہ اثر تقریر فرمائی

میرے بھائیو اور دوستو! آپ حضرات بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور علمائے کرام اور قرآن مجید کے شارحین اور خدمت کرنے والوں کی تقریریں سنتے رہتے ہیں اب بظاہر کسی تقریر کی ضرورت نہیں لیکن اس خیال سے کہ اکثر جگہ جہاں جانا ہوا ہے وہاں کچھ نہ کچھ میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہیں خیال نہ ہو کہ یہیں آکر میں نے کیوں خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا؟ حالانکہ یہاں سے جو تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ دیپال پور کے رہنے والوں کی دعوت پر ہی ہم لوگ آئے ہیں اور یہیں کچھ نہ کہا جائے یہ مناسب نہیں، اس لئے میں مجبوراً بیٹھ گیا، ورنہ خدا کے فضل سے آپ کی جھولی قرآن و حدیث کی باتوں اور اللہ و رسول کے اقوال سے بھر چکی ہے۔

خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ

میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون امت مرحومہ کے ساتھ الگ ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ الگ ہے اور ہم آپ سب بھی ایسا کرتے رہتے ہیں مثلاً مکتب میں کئی لڑکے بٹھائے جائیں تو ایک لڑکا جس سے دور کا تعلق نہیں کہیں پاس پڑوس کا آگیا ہے۔ کسی نے بھرتی کر دیا ہے اس کے خاندان کو بھی ہم نہیں پہچانتے اس سے کسی قسم کا جذباتی، خاندانی لگاؤ نہیں وہ اگر نہیں پڑھتا تو استاد یا مدرسہ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ طرح دے جاتے ہیں۔ اور چشم پوشی کرتے ہیں سنی ان سنی بھی کر دیتے ہیں بھاگ جائے تو بھاگنے دیتے ہیں لیکن گھر کا کوئی لڑکا کسی معزز گھرانہ کا جن کا اس مدرسہ کے قائم کرنے میں خاص ہاتھ ہوتا ہے ان کا بڑا احسان ہوتا ہے یا مدرسہ کے پڑھانے والے استاد وغیرہ اسی

دوسرا واقعہ یہ کہ میں دربار کر رہا تھا سلطنتوں کے سفیر آئے ہوئے تھے کھجلی کا شدید تقاضا ہو رہا تھا اور میں کھجلا نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ دربار میں کھجائے اس کے داد ہو یا خارش ہو اس کے ضبط کرنے میں جو میری حالت ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں، آپ دیکھئے اتنے بڑے بادشاہ نے کتنی بڑے بڑی مجھیں سر میں ہیں اور کیسی کیسی فتوحات اور خطرہ سے دوچار ہوا ہے وہ ان دو واقعوں کا ذکر کرتا ہے، بات کیا ہے؟ کہ جو بات ایک معمولی آدمی کے لئے صرف جائز ہی نہیں مستحسن ہے، اور بڑے عیب کی بات ہے کھجانا کوئی عیب کی بات ہے؟؟۔۔۔ نہ شرعاً نہ اخلاقاً نہ قانوناً نہ طبی اصول سے لیکن اس کو خیال تھا کہ میں اس وقت دربار کر رہا ہوں سلطنتوں کے سفراء حاضر ہیں اور دم بخود کھڑے ہیں اور میں کھجار ہا ہوں یہ میرے لئے مناسب نہیں۔

بھائیو! یہی نامی گرامی خاندانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ان کی ذرا سی غلطی اور ان کی ذرا سی ناقدری (غلطی بھی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی ناقدری) اللہ کی شریعت کی ناقدری اس پر نہ چلنا جس پر ان کے بزرگوں نے اسلاف نے سر کٹا دیئے ہیں اس پر وہ انگلی بھی نہ بلاتیں اس پر وہ چار پیسے کا نقصان بھی نہ برداشت کریں اپنے بچے کے لئے ذرا سا خطرہ بھی مول نہ لیں کہ یہ دینی تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ نیک اور دیندار بنے گا تو اتنی بڑی تنخواہ نہ ہوگی اتنی بڑی آمدنی نہ ہوگی جو دوسروں کی ہے جنہوں نے دنیا کا راستہ اختیار کیا تو دین کی اس ناقدری کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔

شرفاء کی بستیوں میں فلاکت کیوں؟

میں ملک ملک پھرا ہوں اور ہندوستان کا چپہ چپہ تقریباً دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ہر جگہ شرفاء کی بستی میں فلاکت دیکھی خود ہمارے خاندان کی بعض بعض بستیوں میں جہاں ہمارے بزرگ تھے اور جہاں ان کے مزارات ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں آج وہاں جائے تو بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاکت برستی ہے اور فلاکت کیا برستی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تختہ ہی الٹ گیا ہے ایسی شرفاء کی بستیاں ہمارے اودھ میں بہت ہیں، بات کیا ہے محض اللہ کی شریعت کی ناقدری اور دین کو اپنے لئے باعث ترقی نہ سمجھنا۔ باعث کامیابی نہ سمجھنا، دنیا کو اپنے لئے باعث کامیابی سمجھ لینا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی بری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام کی اولاد ہوں اور اپنے کو اشراف کہیں ان کے لئے تو بالکل ناقابل برداشت ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے

ہمارے اور آپ کے لئے ترقی کا راستہ دین اور علم دین کا راستہ ہے اس میں جو آسانی ہمیں تھوڑی محنت سے ہوگی وہ دوسرے راستوں میں بڑی محنت سے بھی نہیں ہوگی۔

تاریخی بستیوں اور اونچے خاندانوں کی خاص بیماریاں اور کمزوریاں

یہ آپس کی ناچاقیاں ان بستیوں اور خاندانوں کی خاص بیماری ہے میں نے اشراف میں اکثر یہ مصیبت دیکھی گھر گھر لڑائی، بھائی بھائی سے دل صاف نہیں، شرفاء اور خاندانی لوگوں میں یہ بیماری ایسی پائی جاتی ہے کہ اس کا عشر عشر (دسواں حصہ) بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جنہوں نے سو برس سے اسلام قبول کیا ہے دو سو برس سے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ خوب پھل پھول رہے ہیں ماشاء اللہ بڑے متحد متفق ہو کر رہ رہے ہیں ان کے اندر حفظ قرآن کا رواج ہے علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے میں نام نہیں لیتا نو مسلم ہونا کوئی عیب نہیں۔ صحابہ کرامؓ سب نو مسلم تھے یہ حضرات معلوم نہیں سو برس، دو سو برس، چار سو برس سے اسلام ملائے ہوں گے اور بڑے اہل اللہ کے ہاتھوں پر معلوم ہوتا ہے اسلام ملائے ہیں لیکن ہمان کے خاندانوں میں ایسی برکت دیکھی شریعت کا احترام، نماز کی پابندی اور ماشاء اللہ اولاد میں بھی برکت جو ہمارے یہاں شرفاء کے یہاں نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا رواج، ایسے ایسے جید علماء ان برادریوں میں ہیں کہ سادات اور شیوخ میں ان کا آدھا بھی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم کیا بات ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی قدر کی۔ شریعت کی قدر کی اور وہ نفسانیت کہ ہر ایک کہتا ہے۔ ہم چومن دیگرے نیست، وہ بات ان کے اندر نہیں تھی یا کم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے یہ نعمت و برکت ان کو عطا فرمائی۔

اتحاد و اتفاق کے لئے ایثار قربانی

بھائیو! دو تین باتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، الحمد للہ سب کام کی باتیں ہو چکی ہیں ایک تو اس ناچاقی اور نا اتفاقی سے بچنے اور خدا کے لئے اس کو دور کیجئے اور اللہ کی خوشی کے لئے مل جائیے اور یہ کہہ کر اپنے بھائی کے پاس جائیے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے ابھی دس برس آپ سے اور لڑ سکتا ہوں، مقدمہ بھی لڑ سکتا ہوں اور جسمانی طور پر بھی لڑ سکتا ہوں لیکن محض خدا اور رسولؐ کی خوشی کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے، ایثار کر کے میں اپنا حق معاف کرتا ہوں اور آپ

سے ملتا ہوں۔ اور باقی اب آگے جو کچھ بھی ہو جو لوگ ایسا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بڑی بڑی نفل نمازوں سے اور ممکن ہے کی نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب ملے اس لئے کہ یہ نفس کے خلاف کرتا ہے اور نفس کے خلاف میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا اور ثواب ہے وہ نفس کی لذت کے ساتھ نہیں۔ ماشاء اللہ نفلی حجوں میں تو بڑے لطف میں دور جانا نئی نئی چیزیں دیکھنا نئی نئی چیزیں لے کر آنا اب تو نئی نئی چیزیں دیکھنا ہی نہیں رہا نئی نئی چیزیں جو یہاں نصیب نہیں ہوتیں، دیکھنے میں نہیں آتیں وہاں سے لائے اور چاہے خود رکھئے چاہے تحفہ میں دیجئے چاہے فروخت کیجئے بہر حال اب تو ان چیزوں میں بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے لئے دل کو صاف کر لینا گدورت کو نکال دینا؟ پچھڑے ہوئے بھائی سے مل جانا، بلکہ ان لوگوں سے بھی ملنا جنہوں نے کھلی نا انصافی کی۔

حضرت ابو بکرؓ کا کارنامہ

اس ایثار کا سب سے بڑا نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کو ان کے ایک عزیز (مسطح بن اثاثہ) نے ایسی تکلیف پہنچائی تھی جس سے بڑھ کر تکلیف کا تصور کوئی شریف آدمی کر نہیں سکتا اور ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے اس لئے کہ ہمیں آپ کو تکلیف پہنچے یہاں کسی بیٹی کے باپ کو تکلیف پہنچے تو ایک ہزار بیٹی کے باپ ایک طرف اور اس بیٹی کا باپ جس کا نام ابو بکرؓ تھا ایک طرف اور بیٹی بھی کس کی اور کس کی بیوی؟ اس مسئلہ کا تعلق اس ذات سے تھا جن سے ان کو عزت حاصل ہوئی تھی، عزت کیسی عزت؟ اس پر بٹہ لگایا اور پر حملہ کیا اس سے بڑھ کر کسی شریف آدمی کے لئے کیا کسی حساس آدمی کے لئے بھی زندہ آدمی کے لئے بھی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعة ان یوتو اولی القربی

والمسکین والمہجورین فی سبیل اللہ.

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ

کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں

دیں گے۔

جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش دی ہے اور کچھ عطا فرمایا ہے ان کو اس بات میں کمی نہیں

کرنی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو دیں۔ ولیعفو او لیصفحو اور ان کو چاہیے کہ اگر ان کی کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بند کر دیا تھا وہ جاری کر دیا اور معاف کر دیا اور کہا کہ بیشک میں چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے بیشک مجھے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا صلہ رحمی کا اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ

”لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصل“

رشتہ، ناطوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو۔ ہم سے کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے تو ہم بھی جوڑ رہے ہیں۔ اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ اس کا رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑے

شریعت پر عمل نہ کرنے کی بے برکتی

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ صحیح طریقہ پر میراث نکالنا، ترکہ تقسیم کرنا، بہنوں کا حق دینا، چھو پھویں کو حق دینا، اور جس کا جو حق ہے اس کو پہنچانا ان میں غفلت کی وجہ سے بڑی بے برکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے خاندانوں میں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں لیکن فلاکت برستی ہے۔

تیسری بات جو مولوی معین اللہ صاحب نے کہی کہ بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا یہ نہ سمجھنا کہ ان کو دینی تعلیم دی تو یہ کھوئے جائیں گے۔ یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے انہوں نے کھول کھول کر مثالیں دیں اور نام لے لے کر ایک ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر کیا فضل فرما رکھا ہے۔

اخیر میں پھر کہتا ہوں کہ شرفاء کی بستی میں اس وقت تک برکت، خدا کی رحمت اور ہر چیز میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا جائے جتنا ہو سکے اس کی پابندی کریں اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے جس کو تبلیغ کے عنوان سے مولانا معین اللہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ دین کو باقی رکھنے کے لئے ساری دنیا میں ایک کوشش ہے، اس میں آپ حصہ لیں۔

عربوں سے عبرت لیجئے!

اخیر میں یاد رکھئے کہ آپ لوگوں کی فلاح دین پر چلے بغیر نہیں ہے، بس یہ کئی بات ہے ان لیجئے ایک وہ موقع آیا تھا کہ عربوں نے کوشش کی تھی اور جان توڑ کوشش کی تھی کہ وہ دنیا کے راستہ سے بلکہ دین کے خلاف راستہ اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لیں تو اللہ نے ان کو منہ کے بل گرایا اور ایسا ذلیل کیا کہ صدیوں سے ایسے ذلیل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اسی زمانہ میں جانے کا موقع ملا اور میں نے وہاں جدہ میں مکہ مکرمہ میں خطاب کیا اور کہا دیکھو بھئی! ترک کامیاب ہو جائیں ایرانی کامیاب ہو جائیں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ میاں تمہیں کان پکڑ کر کے اور باندھ کر کے لائیں گے اور دین ہی کے دروازہ پر تم کو ڈالیں گے۔ اگر کچھ ملے گا تو یہیں کی بھیک ملے گی۔ یہیں کی خیرات ملے گی، تم سو سر کے ہو جاؤ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر یہی ہے کہ تم دین کے راستہ سے پاؤ تو کچھ پاؤ یہی میں آپ سے کہتا ہوں اور ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کے آباء و اجداد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کیں اور جن کی بستیوں میں دین کا بہت کام ہوا، اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے تمہاری فلاح دین کے اوپر چلنے میں ہے، دس باتوں کی پچاس باتوں کی یہ ایک بات ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

ما تعبدون من بعدی

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم.

ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، اذ قال لبنيه ماتعبدون
من بعدى قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق
الها واحدا ونحن له مسلمون.

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے
اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود
اور آپ کے باپ داؤد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا
ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

حضرات! جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اس کے لئے دینی تعلیم اور دین کی بنیادی
واقفیت کی وہی حیثیت ہے، جو ایک انسان کی زندگی کے لئے ہو اور پائی کی ہے، ایک مسلمان کو
مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لئے، مسلمان کہلانے کے لئے اور پھر آخرت میں خدا
اور اس کے رسول کو منہ دکھانے اور نجات حاصل کرنے کے لئے بنیادی دینی عقائد کے جاننے
کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لئے ہو پانی کی ضرورت ہے۔
اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں، اس لئے کہ مسلمان کسی نسلی تسلسل کا نام نہیں ہے، کسی قومیت کا

م نہیں ہے، کسی تہذیب کا نام نہیں ہے (تہذیب اس میں شامل ہے، تہذیب اس کے تقاضوں اور اس کے معاون چیزوں میں سے ہے) لیکن اسلام محض ایک تہذیب، خالی ایک کلچر نہیں، کسی ذات برادری کا نام نہیں، کسی برہمن کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بہر حال برہمن سے چاہے مانے چاہے نہ مانے، اس کے لئے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سی پشتیں اور خاندان ہیں جن پر مسلم معاشرہ میں فخر کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔

لیکن اصل نسبت صحیح عقیدہ، اللہ سے صحیح رشتہ غلامی و عبودیت ہے اور اس کا صحیح طریقہ تعلیم ہے، یہی وہ نسبت ہے جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے کوچ کرتے وقت (حالت احتضار) میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے فرزندوں، پوتوں، نواسوں کو جمع کر کے (اور وہ ماشاء اللہ کثیر الاولاد تھے) دریافت فرمایا کہ ”ماتعدون من بعدی“ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بات انہوں نے کس سے کہی تھی ان سے کہی تھی جو نبی زادے تھے نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑپوتے تھے، اسی موقعہ سے رسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا ہے، کسی نے پوچھا کہ ”من ہوا لکریم“ کہ کریم کون ہے، معزز آدمی کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم“ اگر خاندانی عزت کے بارے میں پوچھتے ہو تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کون معزز آدمی ہوگا؟ کہ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے تھے، پیغمبروں کے اس خاندان کا سر پرست اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، بیٹوں، پوتوں کو جمع کرتا ہے، ماشاء اللہ کثیر الاولاد تھے، قرآن تعداد کا موضوع نہیں ہے، توریت، انجیل، بائبل میں گنتیوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور بہت بڑے حصہ میں گنتیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید گنتیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بہر حال افراد خاندان بڑی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان کو عمر بھی طویل عطا فرمائی تھی، برکت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کو بنی اسرائیل کی پوری ملت کا مورث اعلیٰ ہونا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کتنے پوتے نواسے اور ان کی اولاد ہوگی، آپ نے سب کو جمع کیا، ان سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ کس کی اولاد ہیں، ان کی رگوں میں کن کا خون ہے، اس خون کے کیا خصائص ہیں، اور اس خاندان کی کیا تاریخ ہے، اس کی تاریخ عالم میں کیا کردار رہا ہے؟ یہ ان کے بیٹے ہیں جس کے متعلق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ان ابراہیم کان امة قانتا لله حنیفاً“ (ابراہیم خود ایک امت تھے) اور فرمایا ”ملة ابيکم ابراہیم هو سماکم المسلمین“ (وہ خدا کا پہلا گھر بنانے والا ابراہیم، وہ توحید کا پہلا اعلان کرنے والا ابراہیم، وہ جس نے توحید کے عقیدہ کے لئے ہجرت کی، جس نے خطرات مول لئے، جس نے اپنے باپ سے پہلی لڑائی مول لی، اس کا باپ صرف یہ نہیں کہ وہاں کا ایک معزز آدمی تھا، وہاں کے سب سے بڑے معبد (عبادت گاہ) کا سب سے بڑا آدمی تھا، ان کی جو پہلی گفتگو ہوئی اور پہلے جو مسلک کا اظہار و اعلان ہوا وہ باپ کے سامنے ہوا۔ پھر اس زمانے کے غالباً سب سے بڑی نہیں تو ایک بڑی متمدن سلطنت کے فرمانروا سے ان کا مقابلہ ہوا، ابراہیم کی اولاد کو ابراہیم ہی کا جانشین (حضرت یعقوب علیہ السلام) اپنے بیٹوں، پوتوں کو جمع کر کے کہتا ہے۔

”پیارے بیٹو، پوتو، نواسو! اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی، جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ تم خدائے واحد ہی کی عبادت کرو گے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، یا لوگوں کو جیسا کرتے دیکھو گے تم بھی کرنے لگو گے، اور انہیں کی بولیاں بولنے لو گے، تم ایک نہیں تین تین پیغمبروں کی اولاد ہو۔ تمہاری رگوں میں نوع انسانی کے موحد اعظم (سیدنا ابراہیمؑ) کا خون ہے، جس نے توحید خالص کی اس وقت صدا لگائی، جب دنیا میں وہ بالکل نامانوس ہو چکی تھی، اس نے اللہ کے نام پر اس وقت گھر تعمیر کیا جب دنیا میں اس کے نام کا کوئی گھر نہیں رہ گیا تھا، اس نے اس کے لئے اپنے باپ اور گھر والوں سے ناطہ توڑا، آگ میں ڈال دیا جانا گوارا کیا، اس کے لئے گھر بار اور محبوب و عزیز وطن چھوڑا اور ملک ملک کے سفر کئے۔ لیکن میں اتنا کافی نہیں سمجھتا۔ (میں نے بڑے بڑے خدا پرستوں اور بت شکنوں کے خاندانوں کا حشر دیکھا ہے کہ وہ کس قدر جلد صحیح راستہ چھوڑ کر بھٹک گئے۔)

عزیزو! اس وقت کہنے کی پچاس باتیں ہو سکتی ہیں، مل کر رہنا، اتحاد کے ساتھ

رہنا، اپنی محنت سے حق حلال کی کمائی کھانا، شریفانہ زندگی گزارنا، کسی کو تکلیف نہ

پہنچانا، سب کے کام آنا، پچاس باتیں کہی جاسکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات

پوچھتا ہوں ”ماتعبدون من بعدی؟“ یہ بتا دو کہ میرے بعد تم بندگی کس کی کرو گے؟

اللہ کبر! یہ وہ وقت ہے کہ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، ہمارے سامنے اگر رب

وصیتوں کا لٹریچر جمع کیا جائے، یعنی کوئی ریسرچ اسکالر، دین کا کوئی طالب علم اس پر کام کرے کہ لوگوں نے اپنی اپنی اولاد اور پسماندگان کو کیا وصیتیں کی ہیں، دنیا سے جاتے وقت اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کیا ہدایت کر گئے ہیں، تو ایک جلد نہیں، ایک چھوٹا سا کتب خانہ تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ کے اس مومن بندے کو فکر صرف یہ ہے کہ کیا میری اولاد اس دولت کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گی، جس پر خدا کی ہر مدد، خدا کی ہر رحمت، خدا کے ہر بہتر فیصلے اور خدا کی نصرت، فرد و امت کی نجات اور انسانیت کے مستقبل کا دار و مدار ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ ”ماتعبدون من بعدی“ تم یہ بتا دو کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد بندگی کس کی کرو گے؟

یہ ہے مسلمانوں کے ذہنوں کو ڈھالنے والا سانچہ، ایمان کی قیمت پہچاننے کا امتحان و معیار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر کر کے اس کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا ہے کہ ہر نسل کا مسلمان بلکہ ہر نسل کا انسان پڑھے اور اس سے سبق لے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نقل کر کے تاریخ نہیں سنائی ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تاریخ ہے، لیکن وہ تاریخ کے لئے نہیں، یہاں پر ہمیں بتایا کہ اس طرح مسلمان کے ذہن کو کام کرنا چاہئے۔

اب مسئلہ اس وقت فرد کا نہیں ملت کا ہے، میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ ملت کیا اس ذہن سے کام کر رہی ہے؟ کیا اپنی اولاد کے بارے میں اسے یہ فکر ہے کہ ”ماتعبدون من بعدی“ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر اس بات کا اثر ہے، جن کے دماغوں میں اس بات کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے؟ اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دماغوں کا جائزہ لیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ملت کے لئے صرف ایک پوسٹر بنانا ہے، اور صرف ایک جملہ کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو میں کہوں گا کہ ”ماتعبدون من بعدی“ لکھ دو، پوسٹر کے نیچے لکھو کہ ہر مسلمان اپنی اولاد سے دنیا سے جانے سے پہلے سوال کرے اور جب تک دنیا میں ہے اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لئے، اپنی آئندہ نسل کے لئے یہ اطمینان کرنا ضروری سمجھتا ہے یا نہیں کہ ”ماتعبدون من بعدی“ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی اس سوال کی ہمارے یہاں اہمیت ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال افراد کے پیانہ پر، خاندان کے پیانہ پر، برادری کے پیانہ پر، معاشرہ کے پیانہ پر، محلہ کے پیانہ

پر، قصبہ کے پیمانہ پر اور آخر میں، میں کہتا ہوں کہ ملت کے پیمانہ پر اور ملت ہندیہ اور اسلامیہ کے پیمانہ پر، ہمارے دلوں پر نقش ہے یا نہیں؟ ہماری آئندہ نسل ہمارے بعد کس راستے پر چلے گی، وہ کس گروہ و ملت کی پیروی ہوگی، کس کی پرستش کرے گی، کن عقائد کو مانے گی۔ یہ خدائے واحد کی پرستار ہوگی یا سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، خداؤں اور یوتاؤں کی، یہ اس وسیع کائنات میں اور اپنی محدود زندگی میں کس کے دست قدرت کو کام کرتا ہوا دیکھے گی اور مانے گی۔ یہ سب سے بڑا اطمینان ہے اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا، جب تک وہ کسی نہ کسی درجے میں یہ اطمینان نہ کر لے کہ میری نسل اسلام کے صحیح راستے پر رہے گی۔ صحیح عقیدہ پر قائم رہے گی، خواہ اس کو اس کے لئے کتنی قربانیاں دینی پڑیں، آج ہماری اصل کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کے لئے معمولی قربانی دینے کے لئے تیار نہیں، ہم اپنے بچوں کے لئے اس خطرہ کے تصور سے نہیں لرزتے کہ وہ صحیح دین و عقیدہ سے بے خبر اور آخرت میں نجات پانے اور خدا اور رسول کے سامنے سرخرو ہونے سے محروم رہیں گے، لیکن اس سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کمپیشن میں کامیاب ہونے یا اپنا تعلیمی کیریئر بنانے میں ناکام ہوں گے، اگر بچہ نے اردو کو اپنی زبان قرار دیا، اس کو اپنی مادری زبان ڈکلیئر کیا، تو اس کے نتیجہ میں اس کے کیریئر پر اثر پڑے گا، حالانکہ یہ بالکل موہوم خطرہ اور ”اندیشہ دوردراز“ کی حیثیت رکھتا ہے، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی بقاء کے لئے ایک فی ہزار خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں، مسلمان گارجین اس کے لئے تیار نہیں ہیں کہ وہ اسکولوں میں یہ لکھا دیں کہ ہمارے بچے کی زبان اردو ہے، اس کی مادری زبان اردو ہے، جب ملت کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی کی قیمت ادا کرنے کی اتنی ہی اہمیت نہیں ہے کہ میرے بچہ کو کہیں دس برس میں اردو بول لینے کی قیمت ادا کرنی پڑے، حالانکہ اس کی سینکڑوں، ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں کہ اردو کے ذریعہ سے لوگوں نے پڑھا، اور اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے بڑے بڑے امتحان میں کامیابی اور امتیاز حاصل کیا، بڑی سے بڑی اسامی اور بڑے بڑے عہدہ پر فائز ہوئے، اس کے لئے ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، آپ بتائیے کہ اس ملت کی نگاہ میں اپنے ایمان کی کتنی قیمت ہے، اپنے دین کی کتنی قیمت ہے؟ اس کے متعلق، آپ دنیا کی کسی عدالت سے پوچھ لیجئے، مت پوچھئے علماء سے، آپ ماہرین نفسیات سے پوچھ لیجئے، آپ

تقابل ادیان کے استادوں سے پوچھ لیجئے کہ جو ملت اتنا خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں ہے، ایک فیصدی اس کا خطرہ ہے کہ بچہ ایک بڑے امتحان میں نہ آئے، امتیاز نہ حاصل کر سکے، کسی بڑے اسامی پر نہ جائے، اسی لئے میں نے اسکول میں جا کر یہ نہیں لکھوایا کہ بچہ کی مادری زبان اردو ہے، میں نے ہندی لکھوادی، اس ملت کے متعلق آپ غیر مسلموں سے پوچھئے جیسا کہ ابھی ہمارے محترم مہمان سید حامد صاحب نے فرمایا کہ اقلیت کمیشن کے ایک ہندو ذمہ دار نے یہ لکھا ہے کہ ”ہندوستان ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں اقلیت اتنی محنت نہیں کرتی جتنی اکثریت کرتی ہے، حالانکہ اس کو اس سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔“ میں اس سے زیادہ آگے قدم بڑھا کر اپنی زبان میں کہتا ہوں، ایک دین کے طالب علم کی زبان میں کہتا ہوں کہ امت اپنے دین و ایمان کے لئے اتنی بھی قربانی دینے کے لئے تیار نہیں جتنی ملک کو آزاد کرانے کے لئے، جتنی اپنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لئے، جتنی ہندی زبان کو رائج کرنے کے لئے ہندو اکثریت نے دی ہے، امریکہ کے یہودیوں کا ذکر تو فضول ہے جنہوں نے اپنی شخصیات و امتیاز ثابت کر دیا اور اپنے ملی و تہذیبی مطالبات منوالے، خود ہندوستان میں ملک کو آزاد کرانے کے لئے اور اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے یہاں کے مختلف فرقوں نے جو قیمت ادا کی ہے، اس کا دسواں حصہ بھی یہ ملت اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے ادا کرنے کو تیار نہیں، اپنے بارے میں آپ خود فیصلہ کیجئے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، جب ملت کی ذہنی کیفیت، جب ملت کی شکست خوردگی، جب ملت کی اپنے دین کی قیمت سے ناواقفیت اس درجہ کو پہنچ جائے کہ وہ موہوم سے موہوم خطرہ بھی اپنے بچے کے لئے مول لینے کے لئے تیار نہ ہو، دنیاوی ترقیات اور معاشی مسئلہ کے لئے دین و ایمان کو خطرہ میں ڈال دے، بلکہ دین و ایمان کو زرد پر لگا دے، تو اس کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟

اس وقت دنیا میں وہ طریقے نہیں ہیں جو نسل کشی کے پرانے طریقے تھے، اور جس کے لئے اس زمانہ کے مطلق العنان فرماں روا بدنام ہیں، میں آپ ہی کے شہر الہ آباد کے شاعر نہیں بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر اور لسان العصر کے شعر کا حوالہ دیتا ہوں، وہ انگریزوں کا دور تھا، انہوں نے اس دور کو سامنے رکھ کر کہا:

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
اس شعر میں انہوں نے ایک پوری کتاب کا مضمون بیان کر دیا ہے۔ میں ان کا دوسرا شعر
پڑھتا ہوں:

شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

آج سے ساٹھ ستر برس پہلے انہوں نے یہ شعر کہا ہوگا، لیکن آج بھی یہی حقیقت ہے اور
حقیقتوں کی عمر نہیں ہوتی، برسوں کے حساب سے ان کی عمر نہیں ناپی جاتی۔ ابدی صداقتیں
سینکڑوں، ہزاروں برس تک اور سیاسی و ثقافتی اور تہذیبی تبدیلیوں کے ساتھ باقی رہتی ہیں، اس
تعلیمی انقلاب اور معنوی نسل کشی سے ملت اپنے ماضی ہی سے نہیں، وہ اپنے دین سے، اپنے
دینی شخصیت سے اپنے دینی حقائق و عقائد سے نہ صرف یہ کہ بیگانہ ہوگی، بلکہ بے زار ہوگی،
اپنے اسلاف سے نہ صرف ناواقف ہوگی، بلکہ اس کے نام پر شرماتی ہوگی، اور ان کو حقارت کی
نگاہ سے دیکھتی ہوگی، ہمارے چھوٹے اسکولوں کے بچے بتاتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہم سے کہا
جاتا ہے کہ اورنگزیب ظالم تھا اور جب تک کہ ایک من جلیو جلا نہیں دیتا تھا، اس وقت تک ناشتہ
نہیں کرتا تھا۔ اسلام تلوار سے پھیلا یا گیا، اس دنیا کا کارخانہ دیوی، دیوتا چلاتے ہیں۔ یہ آج
ہمارے اسکولوں میں پڑھایا رہا ہے۔

میرے بھائیو اور دوستو! سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ خالص مسلم اکثریت کے ملک میں
بھی مسلمانوں کو مسلمان رہنے کے لئے، اپنی آئندہ نسل کو مسلمان رکھنے کے لئے سخت
جانفشانی اور سخت قربانی کی ضرورت ہے، وہاں بھی بغیر جانفشانی اور قربانی کے مسلمان اپنی
آئندہ نسل کے دین و ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے، وہاں بھی ماتعبدون من بعدی کا سبق ہمارے
سامنے، چہ جائیکہ ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، اور اقلیت کے ساتھ ارادی اور
غیر ارادی، شعوری یا غیر شعوری طریقے پر ایک ایسی تاریخ اور ایک دور وابستہ ہے، کہ جائز یا
ناجائز، حق بجانب ہو یا غیر حق بجانب، اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ غلط فہمیاں ہیں بلکہ
بدگمانیاں بھی ہیں اور شکایتیں بھی، یعنی ہماری ملت کی یہاں صحیح پوزیشن یہ ہے کہ ایک تو وہ
اقلیت میں ہے، پھر اس کی ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ اس نے آٹھ سو برس تک اس ملک میں

حکومت کی ہے، اس شکل سے چھٹکارا نہیں، اب اس سے خلاصی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں، تاریخ جب ایک مرتبہ بن جاتی ہے تو اس کو مٹایا نہیں جاسکتا، دوسری بات یہ ہے کہ انگریزوں نے (اپنے انتظامی و سیاسی مصالح) سے اپنے دور میں اقلیت و اکثریت کے مسائل پیدا کئے، اس میں خلیج پیدا کی، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس ملک کے پڑوس میں ایک اسلامی مملکت بنی اور وہ قائم ہے، ہم کو اور آپ کو ان سب حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر پردہ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا، ایک ہزار کہیں کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ سائے اور دہنی اثرات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے اپنے ہم وطنوں کو اپنے دین کی حقیقت سے اور صحیح تاریخ سے باخبر نہیں کیا، ہم نے انسانیت کی جو خدمت انجام دی۔ اس ملک کو چار چاند لگائے، عالمگیر انسانی تمدن پر اس ملت کے جو احسانات ہیں اور اس کے جو اثرات پڑے ہیں ان سے ہم نے ابھی تک ان کو آگاہ نہیں کیا ہے، انہیں میں سے کسی کو خدا نے توفیق دی تو اس نے کچھ لکھ دیا۔

یہ ملک جمہوری ہے، اس نے جمہوری سیکولرزم کو پسند کیا ہے، اس لئے یہاں پر تعداد ایک اہمیت رکھتی ہے، ہماری تاریخ ایک بیرونی قوم کی تاریخ نہیں ہے، ایک ایسی قوم کی تاریخ ہے جو یہاں ایک ہزار برس سے رہ رہی ہے، اس طویل سفر میں نشیب و فراز آئے ہیں، زندہ قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے ہی ہیں، لیکن ان کو رنگ آمیزی کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے، اور اب ان کو خاص طور سے زندہ کیا جا رہا ہے، زندہ اور حکومت کرنے والی قوموں کی تاریخ میں ساری چیزیں خوشگوار اور ساری چیزیں بالکل ہموار نہیں ہوتیں۔

اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کے لئے اپنی دینی تعلیم کا تحفظ، اس کے انتظامات اور اپنی آئندہ نسل کو مسلمان باقی رکھنے کی جدوجہد کتنی ضروری ہے؟ اس کو زبانِ قال سے بھی اور زبانِ حال سے بھی اس حقیقت کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ ہمارے بچے خدائے واحد کے پرستار ہوں گے، محمد رسول اللہ ﷺ کو سچا اور آخری پیغمبر سمجھتے ہوں گے، یہ قرآن ہی کو اپنا دستور حیات سمجھیں گے، کتاب و سنت نے مسلمانوں کو عائلی قانون کا جو نقشہ دیا ہے، نکاح و طلاق، ترکہ و میراث، موت و حیات کے لئے جو ہدایت دی ہیں ان کو وہ اپنے دین کا جز سمجھیں گے، نمازوں کے پابند ہوں گے، فرائض کے پابند ہوں گے، اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہوں

گے، اور اللہ و رسول کے نام پر اپنی عزت اور جان و مال کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔
حضرات! یہی دینی تعلیمی کونسل اور اس کی اس دینی تعلیمی تحریک کا حاصل ہے، آپ اپنی اولاد سے زبان حال سے پوچھیں یا زبان قال سے پوچھیں کہ کل وہ کس دین و ملت کے پیرو ہوں گے؟ اور آپ کے پاس جو وسائل اور امکانات ہیں ان سب کو اس مقصد کے حصول کے لئے استعمال کریں گے کہ یہ خدائے واحد کے پرستار ہوں اور مختصر لفظوں میں صحیح مسلمان ہوں، موحد ہوں، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر ایمان رکھتے ہوں، اس پر یقین رکھتے ہوں کہ ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ اللہ کے یہاں جو دین حق ہے وہ اسلام ہے۔

ہم اپنی پوری دینی خصوصیات کے ساتھ اور پوری اسلامی شخصیت کے ساتھ آزادی اور عزت کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے۔ رات ب اور جان کے تحفظ کی ضمانت پر محض جانوروں کی زندگی نہیں گذاریں گے، عزت و آبرو کے ساتھ اس ملک کے نظم و نسق میں شریک ہوتے ہوئے اور اس ملک میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مساویانہ حصہ لیتے ہوئے اور اس ملک کی حفاظت کرنے کے ساتھ، اور اس ملک کا نام اونچا کرنے کے ساتھ اور اس ملک کی دنیا کے دوسرے ملکوں میں عزت بڑھانے کے ساتھ ہم اس ملک میں اپنے عقائد و خصوصیات کے ساتھ رہیں گے، خدا نے اور ہمارے دین نے جو تعلیم دی ہے، اور ہمارے پاس جو تاریخ ہے اس سے ہم اس ملک کو اخلاقی گراؤ سے، کرپشن سے اور اس اخلاقی دیوالیہ پن سے بچا سکتے ہیں، جو اس ملک کے لئے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، ہم اپنی نسلوں کے بھی ایمان و اسلام کی حفاظت کا بندوبست کریں گے، ان کی دینی تعلیم کے لئے اسلامی مکاتب قائم کریں گے، ہماری آئندہ نسل کی زبان اردو ہوگی، اس لئے کہ یہ اس کے لئے دین سے واقفیت کا سب سے آسان ذریعہ ہے اور یہ اس کی تہذیب کا نشان ہے، اس کا گچھر ہے، اس کے لئے اول تو قومی فیصلہ کی ضرورت ہے، اس کے بعد تھوڑی سی قربانی کی ضرورت ہے، ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ ایک خوددار، صاحب ضمیر و عقیدہ اور صاحب دعوت اور ایک شاندار تاریخ رکھنے والی زندہ ملت کی حیثیت سے آپ اس کے لئے تیار ہیں۔

وما التوفیق الا من عند اللہ

عالم عربی کا اصل خطرہ

اسرائیل یا مردہ ضمیر؟

حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں نے یہ تقریر ۲۴ شعبان ۱۳۸۸ھ (۷ نومبر ۱۹۶۸ء) کو کویت میں کی تھی جس میں ممتاز شہری، دانشور، حکومت کے اعلیٰ افسران اور صحافی شریک تھے۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه و
نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه
و على اله واصحابه اجمعين و من تبعهم باحسان و دعابد عوتهم الى
يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O

ایک تاریخ ساز اور عہد آفریں واقعہ

میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں اہم، مؤثر اور فیصلہ کن واقعہ۔ وہ واقعہ جس سے دعوت اسلامی کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ بلکہ اسی سے انسانیت کا نیا تاریخی سفر شروع ہوا۔ یہ اس نازک اور اہم موقعہ کا ذکر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے صدا دی۔ یا صباحا

عربوں میں یہ لفظ بہت اہم اور مشہور تھا۔ بے خبری میں کسی حملہ کا اندیشہ ہوتا یا گھات میں لگے ہوئے کسی دشمن کے حملہ کا خطرہ ہوتا اور شہر کے کسی آدمی کو ان کی سن گن مل جاتی تو وہ کسی پہاڑی یا چوٹی یا کسی بلند ٹیلہ پر چڑھ جاتا اور پوری طاقت سے پکارتا یا صباحا۔ لوگ سنتے ہی سمجھ جاتے کہ گرد و پیش یا شہر پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے وہ سب کے سب پکارنے والے کی

طرف دوڑ پڑتے۔ وہ اپنے کاروبار اور اپنی صنعت و تجارت کو اپنی جگہ چھوڑ کر ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس انجانے خطرہ کی تحقیق و تفتیش کرنے لگتے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر گئے اور پوری طاقت سے آواز دی، یا صباحا، اور آپ کی آواز بھی ان کے لئے اجنبی یا نامانوس نہیں تھی۔ اس مانوس آواز سے ان کے کان آشنا تھے اور اس آواز کو سننے والوں کا بے مثال اعتماد بھی آپ کو حاصل تھا یہ کسی عام آدمی کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی معمولی آواز نہیں تھی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے نکل رہی تھی۔ جن کو لوگ نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے۔ جب اہل مکہ نے اس صادق اور امین کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا اور اس پکار کے بارے میں ان کا تجربہ تھا کہ اس میں ظن و تخمین یا مبالغہ کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کسی بات کے صرف اعلان یا کسی بات پر آمادہ کرنے یا اس سے برگشتہ کرنے کیلئے یہ حرکت کی جاسکتی ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ بہت بڑا خطرہ درپیش ہے اور سب کے سب سنتے ہی آپ کی طرف دوڑ پڑے اور وادی مکہ کے بسنے والے پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے حیرت و استعجاب سے ان کے سر اٹھے ہوئے تھے اور سب کی نگاہیں قریشی، ہاشمی، نوجوان محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز تھیں لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔

عربوں کا ذوق سلیم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ اسی پہاڑی کے اوٹ میں سواروں کا ایک دستہ چھپا ہوا ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو کیا تم بیچ مانو گے؟

عربوں کو اس کی ناخواندگی یا زیادہ صحیح الفاظ میں ”فن علم“، نا آشنائی کے باوجود اللہ کی جانب سے ذوق سلیم سے نوازا گیا تھا اور ان کو فکر صحیح عطا ہوئی تھی، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا سامنے کی حقیقت کو دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور پہاڑ کے آگے اور پیچھے دونوں جانب دیکھ رہا ہے اس کو پورا حق حاصل ہے کہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دوسری طرف کی خبر دے، جہاں پہنچنے سے ان کی نگاہیں قاصر ہیں۔ اس کے لئے صرف عقل سلیم کی ضرورت تھی اور عقل سلیم نے ہی ان کی رہنمائی کی اس نے فیصلہ دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر

کھڑے ہوئے اس شخص کی تنبیہ و تحذیر بے محل نہیں، اس کو حق ہے کہ انہیں ایسی خبر دے جو خود ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو اعتراف کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا، ابھی تک ہم نے تمہاری کذب بیانی کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ تمہیں صادق اور امین ہی پایا ہے اور جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو آپ نے فرمایا۔ فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔

سب سے بڑا خطرہ

میرے بھائیو! ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی کہ اے اہل مکہ تمہارا یہ طرز حیات جس کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو، یہی تمہارے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے مگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک دستہ چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے کی تاک میں ہے تو تم اسے پوری اہمیت دو گے اور اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑو گے کہ فوراً اسلحہ اور سامان جنگ سے لیتے ہو کر مقابلہ کیلئے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ تمہاری یہ زندگی، تمہارے تسلیم کئے ہوئے عقائد، تمہارا پسندیدہ طرز حیات، تمہاری تہذیب و تمدن، تمہارے اخلاق و عادات اور گلے سے لگائی ہوئی تمہاری یہ بلند قد ریں، یہ بت جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی تعظیم و تقدس اور جن کی عبادت پر تم جتنے ہوئے ہو، تمہارا یہ طرز حیات، تمہاری اسی لہو و لعب اور جہالت و حماقت سے معمور زندگی تمہارے لئے سب سے بڑا چیلنج اور دشمن کی پوشیدہ فوج سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ طرز حیات ہی تمام خطرات کا منبع و مخرج ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمہیں یقین نہیں آتا؟

قریش اپنی کوتاہ عقل اور محدود تجربات کی وجہ سے حملہ کرنے والے دشمن کی کمین گاہوں میں چھپی ہوئی فوج اور قبائلی لشکر کے علاوہ جس سے ان کو آئے دن سابقہ پرہیزگاروں کی خطرہ کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا علم اور ان کے تجربات اسی تنگ دائرہ میں محدود تھے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ وہ جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں وہی اصل خطرہ ہے، اور درحقیقت وہی طرز زندگی ہر طرح کی محرومیوں، ناکامیوں، مصیبتوں اور بلاؤں کا سرچشمہ ہے اس وسیع سرچشمہ کا وجود اس کا متقاضی ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہیں اور سروں پر منڈلانے والے خطرہ سے غافل نہ ہو، قریش کے معاشرہ کی یہی کھتی رگ تھی جس

پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ دی تھی جب تک یہ مستقل خطرہ موجود ہے کوئی خارجی خطرہ چنداں اہمیت نہیں رکھتا۔

قلب و ضمیر سے غفلت

محترم حضرات! ازل سے یہ انسان کی فطری کمزور رہی ہے کہ وہ خارجی خطرات اور وغیروں کی دشمنی کا یقین رکھتا ہے اور ان کو پوری اہمیت دیتا ہے۔ لیکن خطرات کی ان بنیادوں اور اس کے گہرے سرچشموں سے غفلت کا شکار رہتا ہے اور ان کی طرف مطلق توجہ نہیں دیتا جو قوم کے قلب و ضمیر اور معاشرہ کے رگ و ریشہ میں سمائے رہتے ہیں جو اجتماعی زندگی کے عوام کے اخلاق میں گھر چکے ہیں۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلیغ اور موثر زبان سے متنبہ کیا (جس کو قریشی کے ذہین لوگ اہل زبان ہونے کی وجہ سے بخوبی سمجھتے تھے) کہ تم کو چاہئے کہ اس مہلک اور مستقل خطرہ سے خبردار ہو جاؤ جو تمہارے جسم و جان میں پوشیدہ ہے لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تم اس وقت تک مستقل خطرات کی زد پر اور گڑھے کے کمزور کنارہ پر کھڑے ہو، جب تک جہالت اور بت پرستی پر قائم رہو گے، انفرادی مفاد کو اجتماعی مصالح پر ترجیح دیتے رہو گے وقتی فوائد اور لذائذ کو دائمی ابدی منافع سے بہتر سمجھتے رہو گے کمزوروں کے مقابلہ میں طاقتوروں کو فوقیت دیتے رہو گے اور ان کی جنبہ داری کرتے رہو گے، جب تک تم مادہ پرستی کے جنگل میں گرفتار رہو گے طاقت کے سامنے سرنگوں رہو گے اور خود تراشیدہ بتوں کی تقدیس تمہارے دلوں میں سمائی رہے گی خواہ وہ بت پتھر کے ہو یا انسانی ہاتھوں کی صناعی کی رہیں منت ہو یا فکرے انسانی کے ساختہ پرداختہ وہ علم و تحقیق کے منت کش ہو یا خیالات کی بلند پروازی اور امیدوں اور آرزوؤں کے دلکش خواب کا نتیجہ، جب تک تمہارے یہ حالات باقی رہیں گے خطرات کا سرچشمہ بند نہیں ہو سکتا۔

خارجی دشمن، خیالی خطرات

میرے دوستو، بھائیوں! تمہاری مثال اس جہاز کے سواروں جیسی ہے جس کے نچلے حصے میں ایک بڑا سا سوراخ ہے اور اس سے پورے زور اور تیزی کے ساتھ جہاز میں پانی ابل رہا ہے لیکن وہ اس سوراخ کی طرف توجہ نہیں دیتے اور خارجی دشمن کے خیالی خطرہ سے پریشان

ہیں انہوں نے سند باد جہازی اور گولیور کے سفر ناموں میں بحر قزاقوں کے بارہ میں پڑھ رکھا تھا ان کی کہانیاں مشرق و مغرب کے سیاحوں کی زبانی سن چکے تھے اور وہ اپنی ساری توجہ انہیں بحر قزاقوں کے امرکافی خطرہ پر مرکوز کئے ہوئے تھے۔ لیکن جہاز کے پینڈے میں موجود سوراخ کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے جس سے پورے زور کے ساتھ پانی ابل رہا ہے اور جہاز بھی بھر رہا ہے۔

ہمارا موجودہ معاشرہ

ہمارے موجودہ معاشرہ کی بھی حالت یہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ یہ بلغ مثال جس کے لئے آپ نے ایسا حکمت آمیز طریقہ اختیار کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی قریش مکہ کے تنگ اور محدود معاشرہ ہی کے لئے مخصوص نہیں جو اب تاریخ کی زینت بن چکا ہے۔ بلکہ وہ ہر زمانہ کے لئے ایک حکیمانہ اور زندہ و جاوید مثال ہے جو ہمارے اوپر بھیپوری طرح منطبق ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرہ کی صحیح اور سچی تصویر کشی کر رہی ہے۔ ہم وباؤں سے ڈرتے ہیں امراض سے گھبراتے ہیں بلاؤں کی دہشت ہمارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے۔ اور اس کیلئے ہر طرح کی احتجاجی تدبیریں مکمل میں لاتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں کالرا کا (۱) ایک کیس ہو گیا ہے تو پورے شہر میں دہشت پھیل جاتی ہے ہر شخص پر خوف مسلط ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس وبا کا سب سے پہلا شکار وہی ہوگا۔ لیکن اخلاقی امراض، یہ غلط اخلاق و عادات، جن کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مادہ پرستی، شہوت پرستی، ہرجگہ قوت کے سامنے سرنگوں ہو جانا، خواہشات کی بے قید اطاعت، جذبات کی رو میں بہہ جانا، لہو و لعب میں انہماک، قص و سرور میں ذہنی تسکین اور آرام طلبی و عیش کوشی کے دیگر وسائل میں حد سے بڑی ہونئی دلچسپی، قیادتوں اور نعروں کی اندھی تقلید، حقائق سے چشم پوشی، بار بار کے تجربات سے عبرت حاصل نہ کرنا، امیدوں اور آرزوؤں کی بے لگامی، انسانوں کا حد سے بڑا ہوا احترام، سیاسی اور غیر سیاسی لیڈروں اور رہنماؤں کی تقدیس اور ان کے بارہ میں غلطیوں اور لغزشوں سے معصومیت کا اعتقاد، یہ امراض ہمارے انجام اور ہمارے معاشرہ کیلئے ہزاروں دشمنوں اور دشمن کے ہزاروں لشکروں سے کہیں زیادہ خطرناک، کہیں زیادہ

مہلک اور کہیں زیادہ تشویشناک ہیں۔

ثابت شدہ حقائق سے چشم پوشی

یہی صحیح مفہوم اور اس حکیمانہ اور بلیغ مثال کا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لئے بیان فرمایا ہے اور ہم آج اس صورت حال سے دوچار ہیں ہم ثابت شدہ حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں اور زمانہ کے دیے ہوئے اسباق اور تجربات سے پہلو تہی کرتے ہیں اور عبرت پذیری سے اعراض کرتے ہیں یہ انتہائی تشویشناک صورت حال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قلو لا اذ جاء هم باسنا تضرعوا ولكن فست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كون يعملون

پھر کیوں نہ جب ان پر بلا پہنچی گڑ گڑاے ہوئے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کو بھلے دکھائے شیطان نے جو کام کر رہے تھے۔

قرآن کا اعجاز

اور اعجاز کا مقام یہی ہے اور ان کو بھلے دکھائے شیطان نے جو کام کر رہے تھے لوگوں نے تجربات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ ان حادثات اور مصائب سے سبق کیوں نہیں حاصل کیا۔ جو ان پر پھٹ پڑتے تھے اس لئے کہ شیطان نے ان کے لئے نیا فلسفہ تیار کر دیا۔ نئے نام ایجاد کر دیئے تاویل کا وسیع دروازہ کھول دیا اور عبرت و نصیحت جاتی رہی انہوں نے تکوینی اور طبعی اسباب و علل کے تلاش میں اپنا دل و دماغ مشغول کر دیا اپنے طرز عمل اور سابقہ زندگی کیلئے وجہ جواز تلاش کرنے لگے اور اپنے اخلاق و کردار کی مدافعت میں پوری قوت صرف کر دی یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک زندہ پائندہ معجزہ ہے۔

5 جون کا المناک حادثہ

تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا، اور فطرت انسانی اپنی اسی پرانی راہ پر گامزن ہوئی جب ہم 5 جون 68 کے المناک حادثہ سے دوچار ہوئے یہ درحقیقت اجتماعی زندگی میں ہمارے اختیار کردہ طریق کار اور دین اور فطرت سلیم سے انحراف کا نتیجہ اور ایک زمانہ سے کارفرما

اسباب و عوامل کا انجام ہے۔ لیکن ہمارے قائدین عرب اقوام کے سامنے ایک پردہ اور روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس المیہ سے انہوں نے دلوں کو عبرت و بصیرت حاصل کرنے سے محروم کر دیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے نئے نظریات پیش کئے نئے الفاظ و اصلاحات ایجاد کیں، اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ المیہ نہیں مصلحت آمیز پسپائی ہے شکست نہیں فتح ہے وہ فتح مبین جس کی مثال نہیں ملتی، یا جس مصیبت سے ہم دوچار ہوئے وہ عرب اقوام میں باقی ماندہ رجعت پسندی کا نتیجہ ہے، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

وزینا لہم الشیطن ما کانو یعملون (الانعام ۴۳)

اور ان کو بھلے شیطان نے جو کام کر رہے تھے۔

انسانی تجربات قیمتی اثاثہ

یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے انسانی تجربات ایک قیمتی اثاثہ ہیں جس سے انسان ہمیشہ اور ہر جگہ فائدہ اٹھاتا ہے اگر ہم ان تجربات کو غلط ٹھہرا دیں عقل کا فیصلہ جو اس انسانی کا فیصلہ آنکھ اور کان کا دیکھنا سننا غلط ٹھہرا دیں اور ہم یہ کہنے لگیں کہ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں دیکھتے، مانتے، سنتے پھر بھی انکار کرتے ہیں ہمیں پے در پے سبق مل رہے ہیں مگر ہم اسے حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں تو اس سے زیادہ تشویشناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے یہ ایک زبردست تنبیہ ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔

نازک اور اہم مرحلہ

اس وقت عرب قوم اپنی تاریخ کے انتہائی نازک اور اہم مرحلہ سے گزر رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شکست کا مرحلہ ہے یا مصیبت کا مقام ہے اور میں اس مصیب سے خوف زدہ نہیں ہوں دعوت اور پیغام کی حامل قومیں، طویل تاریخ رکھنے والی قومیں، زندہ ضمیر اور روشن زندگی سے بھرپور قلب رکھنے والی قومیں، ان مراحل سے گزرتی ہی رہتی ہیں ہم خود اس طرح کے بے شمار مراحل سے گزر چکے ہیں، ہمارے اوپر صلیبوں نے یلغار کی، تاتاریوں کا طوفان ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ جبکہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہیں مسلمانوں کی آخری سانس بھی نہ جائے پھر بھی وہ مایوسی اور بدشگونی کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مومن کا ضمیر زندہ تھا مومن کی عقل

باشعور تھی اور وہ خیر و شر، دوست و دشمن اور مفید و مضر کی تمیز کر سکتا تھا۔ اور اس وقت مسلمان جری، صاف گواور بہادر تھا۔

قومی ضمیر پر موت طاری

میں ان جیسے المیوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا بلکہ مجھے اصل خطرہ اس ضمیر سے ہے جس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے ضمیر کا کام ہے، احتساب اور غلطیوں کی گرفت، خواہ وہ اپنے باپ اور بھائی سے سرزد ہوئی ہو یا کسی ذی وقار پیشوا اور رہنما سے، اگر یہ ضمیر مردہ ہو جائے اپنا فطری عمل چھوڑ دے، اپنی افادیت کھو بیٹھے اور اس میں حقائق کے اعتراف کی صلاحیت باقی نہ رہ جائے تو یہی سب سے بڑا خطرہ ہے یہ انسانیت کی موت ہے، ایک انسان مرتا ہے تو ہزاروں انسان پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جب ضمیر مردہ ہو جائے تو اجتماعی اور قومی ضمیر سے زندگی کے آثار ناپید ہو جاتے ہیں۔ جب قوم سے محاسبہ کی صلاحیت اور جرأت ختم ہو جائے، جب تنقید و احتساب کی جگہ شاباشی اور داد و تحسین کے پھول برسنے لگیں تو یہ ایسا المیہ ہوگا جس کے بعد کسی المیہ کا تصور ہی ممکن نہیں۔

فتح اور شکست معیار نہیں

میرے دوستو، بھائیو! آپ حضرات واقف ہیں کہ ہر قوم نشیب و فراز کے ان مراحل سے گزرتی ہے شکست کے بعد فتح، فتح کے بعد شکست اور کبھی پے در پے ہزیمتیں قوموں کی عروج و زوال میں یہ مراحل بار بار آتے ہیں اور کسی قوم میں خود اعتمادی کے جوہر اور کارزار حیات میں سرگرم عمل رہنے کی صلاحیتیں ان مراحل میں گزرے بغیر اجاگر بھی نہیں ہوتیں۔ اسی غرض سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لئے آزمائش مقدر فرمائی تھی، اور کبھی کبھی ان کو پیچھے ہٹنا چنانچہ فرماتا ہے۔

لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یوم حنین اذا عجبکم کثرتکم فلم

تغن عنکم شیئاً و ضاقت علیکم الارض بما رجیت ولیتہم مدبرین

(توبہ ۲۵)

بہت سے میدانوں میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر

اتر آئے پھر وہ کچھ تمہارے کام نہ آئی اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ دے کر ہٹ گئے۔

یہ تربیت الہی کا ایک انداز ہے جس میں کسی قوم یا کسی طبقہ کے لئے کوئی استثنایا رعایت یا کوئی امتیاز نہیں اور یہ فتح و شکست کسی قوم کی عزت و ذلت اور بلندی و پستی کا معیار نہیں۔

اصل معیار

اصل معیار ہے قلب اور ضمیر، جب قوم میں اتنی ہمت اور جرأت نہ ہو کہ اپنے قائد کی غلط کاری پر ٹوک سکے تو ایسی قوم کو جو سر پھرا بھی بچا ہے غلام بنا سکتا ہے۔ ہر جاہل اور احمق اس کی عزت و شرف کی دھجی بکھیر سکتا ہے۔ ایسی قوم ہر ظلم و زیادتی کا شکار ہو سکتی ہے اور ہر استعمار کے لئے لقمہ تر ثابت ہوتی ہے۔

استعمار سے نفرت

غیر ملکی استعمار ناپسندیدہ اور مبغوض کیوں تھا؟ اسی لئے تو کہ اس نے ہمارے جسموں، ہماری روحوں، ہمارے قلوب، ہماری عقلوں پر، سب پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ تو کیا یہی استعمار اگر کسی بیرونی شخص کی طرف سے ہو تو ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت ہے لیکن اپنی ہی قوم و وطن کا کوئی فرد اس کا مرتکب ہو تو یہی استعمار پسندیدہ اور محبوب ہو جائے گا؟ اللہ نے آپ کو عدل کی میزان عطا کی۔ ہے تاکہ دنیا میں انصاف قائم کریں اور رہتی دنیا تک لوگوں میں حق و عدل کی شہادیتے رہتے ہیں۔

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شان قوم على الا تعدلو، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون (المائدہ-۸)

اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے، انصاف کی گواہی دینے کو اور ایک قوم کی دشمن کے باعث عدل نہ چھوڑو عدل کرو، یہی بات تقویٰ سے لگتی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔

اللہ نے دوستوں، دشمنوں، خوردوں اور بزرگوں سب کے ساتھ عدل کا حکم دیا ہے۔

عجیب منطق

لیکن اگر آپ اس میزان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ایک ہی کام جب کسی اجنبی کی جانب سے منسوب ہو تو مردود اور مغضوب قرار پائے لیکن وہی حرکت جب کسی اپنے آدمی سے سرزد ہو جس سے ہمارا سلسلہ نصب ملتا ہو یا اس کی اور ہماری قومیت مشترک ہو اور وہ ہماری گرد و نواح اور اس پر رعونت کے ساتھ مسلط ہو جائے تو ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں اس کے لئے اپنی عقلوں اور ضمیروں کو معطل کر دیں۔ خدا گواہ ہے کہ یہی حقیقی خطرہ ہے دنیا کی دیگر اقوام و ملل کی قسمت اسی امت مسلمہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ امت تمام قوموں میں حق کی شہادت کیسے دے سکتی ہے ان کی اتالیق اور نگران کیسے بن سکتی ہے، تمام اقوام کا محاسبہ کس طرح کر سکتی ہے جب یہ خود اپنے رہنماؤں کے ساتھ انصاف نہ کرے۔ حق و باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دے مخلص اور فریبی میں فرق نہ کرے اور طاقت کے سامنے اس گھناؤنے شرمناک طریقے سے ہتھیار ڈال دے سر تسلیم خم کر دے، اس قدر پست ہمتی کا ثبوت دے اور اس ضمیر سے محروم ہو جائے جس نے دنیا کو اس جگہ لگاتی ہوئی تہذیب و تمدن سے آشنا کیا۔ جس نے دنیا کو یہ ترقی یافتہ علوم عطا کئے اور اس کو یہ قابل فخر تاریخ سرمایہ بہم پہنچایا جب کہ دنیا تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی تھی۔

واذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاستجم
بنعمتہ اخواناً و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها

(آل عمران - ۱۰۳)

اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں الفت دی اور اب اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر تم کو اس سے بچایا۔

بے حسی اور مردہ ضمیر

میرے دوست، بھائیوں! سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ ضمیر اپنا کام کرنا نہ کر دے، اور یہ صرف عرب یا صرف مسلمانوں کیلئے خطرہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اسی مسلمہ ضمیر ہی کو اپنے رازوں کا امین بنایا ہے۔ اس نے ہر

مسلمان کو دنیا کا ستویں اور ہمیشہ کے لئے عدل و انصاف کی میزان پر بنایا ہے۔ جو کامل احتیاط اور ایمان داری کے ساتھ اور پوری جرأت و جسارت کے ساتھ فیصلہ کرے کسی فرد کی رعایت نہ کرے اور کسی کو کسی پر ترجیح دے۔ لیکن یہ میزان ہی اپنا کام چھوڑ دے تو پھر عدو و انصاف کی توقع کس سے کیا جائے۔ جب نمک اپنی ٹمکنی صلاح کر دے تو آپ بتائے کہ کھانا کس چیز سے ٹمکن کیا جائے، یہاں یہ مصیبت نہیں کہ کھانا ٹمکن نہیں ہے بلکہ مصیبت یہ ہے کہ نمک کی ٹمکنی جاتی رہی، مصیبت یہ ہے عدل و انصاف کی میزان سے کارکردگی کی صلاحیت ختم ہوگئی، وہ غیر جانبدار نہیں رہی کسی کی دوست ہوگئی تو کسی کی دشمن۔

حادثات سے سبق

میں حادثات و مصائب سے پریشان نہیں ہوں کیونکہ ایمان کی چنگاری بجھی نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں اور عربوں کی دلوں میں چھپی ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ چنگاری بھڑک اٹھنے کے لئے تیار ہے وہ کسی ایک شخصیت کی منتظر ہے جو اسے راکھ کے ڈھیر سے نکال دے، اس کے اوپر آئے ہوئے کھوٹی تہذیب، آبروؤں کی بے لگامی، اوہام پرستی، خود پسندی، موت سے خوف اور خطرات سے بے گہر لہٹ کے غبار کو ہٹا دینے والے لڑکوں کی ایسا مبارک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہاتھ لگے بڑھے اور ایمان کی چنگاری کو لہر دو غبار سے صاف کر دے، تو اب بھی یہ چنگاری بھڑک اٹھنے خود تنے اور تپانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ خود بھی روشن ہوگی اور دنیا کو بھی روشن کر دے گی۔ اس رخ سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، خطرہ اس بات سے ہے کہ ہم نے حادثات سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے۔

قیادت سے محاسبہ کیجئے

ہم رومیوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ بہت سے دیوتاؤں پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بحروں، جنگ و امن ہر ایک کے لئے ان کا لگ دیوتا تھا لیکن ان دیوتاؤں کے پرستش کے باوجود ان پر بھی ان پر بھی جھجھکا جاتے تھے اگر ان کو کسی مہم میں کامیابی نہ ہوتی یا ان کی امیدیں بر نہ آتیں تو دیوتاؤں پر ان کا غصہ بھڑک اٹھتا، تلوار نچ کا واقعہ ہے کہ رومی شہنشاہ آگسٹس (Augustus) کا بحری بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا تو وہ غصہ میں اتنا مشتعل ہو گیا کہ سمندر کے

دیوتا نیپچون (Neptune) کی مورتی چور چور کر دی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ناکامی پر جھنجھلاہٹ انسان کی فطرت ہے اور ہم تو مومن اور موحد ہیں اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لئے تو کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں کہ کسی قیامت پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی طرح کامل ایمان لے آئیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنے قائدین کا محاسبہ کریں۔ اور خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اپنے سیاسی، اخلاقی اور معاشری حالات کا غائر نظر سے جائزہ لیں اور انہی میں مصائب کے اسباب تلاش کریں کسی فرد یا جماعت کی اندھی طاقت گمراہی کے ایسی غار میں پہنچا دے گی جہاں ہدایت کی روشنی پہنچ نہیں سکے گی۔ اور نہ اس سے نجات آسان ہوگی اور قیادت کا محاسبہ نہ کرنا اور اس کی غلطیوں کا مواخذہ نہ کرنا اور اس سے وضاحت طلب نہ کرنا یہ ایسی اطاعت ہے جس کے بارے قرآن کا فیصلہ ہے۔

فاتبعو امر فرعون وما امر فرعون برشید، يقدم قومه يوم القيمة فاورد
هم النار، و بسئس الورد المورد واتبعو في هذا لعنته يوم القيمة
بسئس الرشد المرفود . (ہود۔ ۹۷-۹۹)

پھر وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کی بات درست نہیں تھی وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچا دیگا اور یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے اور پیچھے سے اس دنیا میں اس کو لعنت ملی، اور قیامت کے دن یہ برا انعام ہے جو ملا۔

اللہ کا مطالبہ

میرے دوستوں اور بھائیوں! اللہ نے ہم کو انسانوں پر مسلط ہونے والی طاغوتی طاقتوں سے اظہار بے زاری کا حکم دیا ہے خواہ وہ کسی زمانہ میں اور کہیں بھی ہوں اور یہاں تو متعدد طاغوت ہیں اگر یہ ہم پر مسلط ہو جائیں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ان کا احترام کریں بلکہ اللہ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم ان کا اقتدار تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور اس سے اپنی بے زاری اور بے تعلقی کا اعلان کر دیں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا تھا۔

انا براء وامنکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدایننا و
بینکم العداوة والبغضاء ابدأ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحده (ممتحنہ۔ ۴)

ہم تم سے اور ان چیزوں سے جو تم پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان
بیر اور دشمنی کھل گئی ہمیشہ کے لئے یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔

آنحضرتؐ کی ہدایت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا
”اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم“

تو صحابہ کرامؓ کو تعجب ہوا کیونکہ بہت اہتمام اور توجہ کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی تھی وہ
جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وحی الہی سے فرماتے ہیں اپنے جی
سے کوئی بات نہیں کہتے لیکن اس کے باوجود وہ آپؐ کے فرامین میں بھی اپنی عقل سے کام لیتے
تھے اور جو سمجھ نہیں آتا تھا اس کی وضاحت چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا ”ہم اپنے مظلوم بھائی
کی تو مدد کریں ظالم کی کیونکر کریں“ آپؐ نے وضاحت کی کہ ”ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے
روک دو“ اسی طرح صحابہ کرامؓ جانتے تھے کہ خالق کی نافرمانی کرنا مخلوق کی اطاعت میں جائز نہیں
ہے۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو، ان کے طرز عمل سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک بار ایک مہم رونہ کی اور اس کا سردار ایک انصاری کو بنایا راستہ میں وہ کسی بات پر اپنے
ساتھیوں سے خفا ہو گئے اور ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں
دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ”ہاں دیا ہے“ انہوں نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہو گئیں تو آگ
منگا کر ان کو دہکا دیا پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سب کو اس آگ میں
کو دنا ہوگا۔ امیر لشکر کے یہ تیور دیکھے تو ایک نوجوان نے کہا اسی آگ سے بھاگ کر ہم لوگوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی ہے پھر اس دوسری آگ میں کو د پڑیں؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لو اگر وہ بھی یہی حکم دیں تو بے خطر کو د پڑو۔ لوگ لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس گئے اور واقعہ سے آگاہ کیا۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں داخل
ہو جاتے تو پھر کبھی نہیں نکل سکتے تھے، اطاعت صرف بھلائی میں ضروری ہے۔“

غفلت، حماقت اور لہو و لعب کا انجام

میں ایک بار پھر آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ عرب ممالک کی موجودہ لہو و لعب اور

بے فکری کی زندگی حقائق سے آنکھیں بند کر لینے والی زندگی جو ہر معاملہ میں غیر معقول اور معمولی باتوں کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ جس میں ثقاہت پر حماقت غالب آچکی ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو صاف کہہ دوں جس میں بہادری پر بزدلی غالب آچکی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ مادہ پرستی اللہ اور اس رسولؐ کی محبت پر غالب آچکی ہے۔ تو غلط یا مبالغہ نہ ہوگا۔ اگر اس زندگی کو کوئی انسان دور سے دیکھے یا کوئی اجنبی کسی عربی شہر میں پہنچ جائے تو اتنے بڑے المیے۔ بے دوچا ہونے کے بعد کھیل کود اور ناچ رگ کے ان مظاہروں کو دیکھ کر دنگ رہ جائے، اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ہم ہنگامی حالات سے گزر رہے ہیں اس عرصہ میں عرب ممالک اور ان کے مراکز میں دن رات ہنگامی حالات طاری رہنا چاہئے اور ہر معاملہ میں معقولیت، مقصدیت احتیاط اور دوراندیشی کے مظاہر نظر آنے چاہئیں۔

اسلامی عقیدے کا اشتراک

اگر ہمارے اور آپ کے درمیان اسلامی عقیدہ کا اشتراک نہ ہوتا تو بات یہ نہ ہوتی کہ ہمارا اور آپ کا انجام ایک ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ہمارے یہاں اس کا جواب ہم سے طلب کیا جاتا ہے۔ تو شاید مجھے محاسبہ کا حق نہ ہوتا اور حقیقت تو یہ ہے کہ تو میں اسی محاسبہ کے سہارے زندہ رہتی ہیں یورپی اقوام میں اگر اتنی بے داری اور مخلصانہ تنقید کا چلن نہ ہوتا تو وہ تاریخ ماضی کی کہانی بن چکی ہوتیں کڑی تنقید ان کی زندگی کا ایک اہم سبب ہے وہ اپنے کسی رہنما کو یہ موقع نہیں دیتیں کہ ہمیشہ اقتدار پر قابض رہے اور ان کی تعظیم و تکریم ہوتی رہے یہ صرف یورپی اقوام کی خصوصیت نہیں بلکہ مسلمانوں کے سربراہ اور قائدین کی بھی یہی حالت ہے۔

ایک مسلمان قائد کا احتساب

میں ہندوستان میں ابتدائی اسلامی فتوحات کا ایک عبرت انگیز واقعہ آپ کو سناؤں، ہند کی سرزمین پر اسلامی اقتدار کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ شہاب الدین غوری (م ۶۰۲ھ) کا واقعہ ہے اس نے ہندوستان پر فوج کشی کی تو اجمیر کے راجہ پتھور نے اس کا سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ مسلمان فوج شکست کھا گئی اور اس نے بھاگ کر لاہور میں پناہ لی تو سلطان نے جنگ میں

پیٹھ دکھانے والے غوری اور خراسانی امر اکو سخت سرزنش کی اور کہا تم انسان نہیں چوپائے ہو اور ان کی گردنوں میں جو سے برا ہو تو بڑا لٹکا دیا اور دوبارہ حملہ کی تیاری کیلئے اپنے دارالسلطنت غزنی چلا گیا اور ایک سال بعد ایک لشکر جبار تیار کر کے بغیر کسی سے مشورہ کئے یا بتلائے وہاں سے چل پڑا راستہ میں ایک مرد بزرگ نے ان کا ارادہ معلوم کرنا چاہا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ ہندوستان کے رجبہ سے شکست کے بعد آج تک میں اپنے بستر پر سویا نہیں ہوں اور اپنی قبا ہٹاتے ہوئے کہا دیکھو اس تاریخ سے آج تک میں نے اپنا لباس تبدیل نہیں کیا اور نہ ان سرداروں کا منہ دیکھا ہے جنہوں نے مجھے جنگ میں رسوا کیا تھا۔ پھر فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ گزشتہ سال اسلام اور مسلمانوں کے دامن پر شکست کا جو دھبہ لگا ہے اس آج دھو ڈالیں، لوگوں نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر اخیر دم تم سلطان کی اطاعت و رفاقت کا عہد کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ رجبہ چتھورا کو ایک خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی جسے اس نے اپنی طاقت کے غرور میں انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ رد کر دیا۔ اور مقابلہ پر آگیا سلطان نے اس پر اتنا سخت حملہ کیا کہ اس کی فوج ٹک نہ سکی، بھاگ کھڑی ہوئی اور ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی جو مختلف شکلوں میں سات صدیوں تک باقی رہی۔

احتساب اور محاسبہ ہمارا امتیاز

جب ایک بڑھیا خلیفہ ثانی کو ٹوک سکتی ہے تو ایک مسلمان یا مورخ کو یہ حق کیوں حاصل نہ ہو کہ اپنے قائدین کا محاسبہ کرے۔ حضرت عمر ابن خطابؓ کے زمانہ میں ہر مسلمان کو یہ حق تھا کہ اس سے جواب طلب کرے۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگو! سنو اور اطاعت کرو، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا ہم نہیں سنتے، خلیفہ نے کہا کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے جسم پر مال غنیمت کی دو چادریں نظر آ رہی ہیں جب کہ ہم لوگوں کے حصہ میں ایک ہی ایک آئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیا یہاں عبداللہ بن عمرؓ موجود ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایک چادر میرے حصے کی ہے جو میں نے انہیں دے دی ہے صحابی نے کہا ”ٹھیک اب ہم ہر حکم کی اطاعت کے لئے تیار ہیں۔“

امت کی زندگی

اسی ضمیر اور اسی جرات و ہمت کے ساتھ یہ امت زندہ رہی اور حادثات و مصائب کا سامنا کرتی رہی ہے اور اپنی طویل تاریخ میں ترقی یافتہ اور بیدار شعور کا ثبوت دیتی رہی ہے، اس نے ہمیشہ حق و انصاف کا ساتھ دیا ہے اور غلطیوں اور کوتاہیوں کے ارتکاب پر گرفت کی ہے۔ اور انہیں اوصاف کے ساتھ مستقبل میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔

وما علینا الا البلاغ المین

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

www.ahlehaq.org

ناشاد شادی آباد سے عبرت و موعظت

یہ تقریر ۲۷ نومبر ۱۹۸۳ء بروز شنبہ مانڈو (قدیم شادی آباد) کے طویلہ محل کی بالائی منزل پر کی گئی

آج صفر ۱۴۰۳ھ کی ۱۰/ تاریخ اور نومبر ۱۹۸۳ء کی ستائیسویں تاریخ ہے۔ ہم لوگ اس وقت شادی آباد مانڈو میں ہیں جو اب ناشاد ہے اس کو اب ناشاد شادی آباد کہنا چاہئے اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب آنے والے بھی ناشاد ہیں، اس لئے کہ جس انسان کے دل پر چوٹ نہیں لگتی وہ صحیح الفطرت انسان نہیں۔

ہم اس وقت یہاں قیام گاہ طویلہ محل کی بالائی منزل پر ہیں ہمارے چاروں طرف کھنڈر پھیلے ہوئے ہیں قبور بھی ہیں اور قصور بھی ہیں کسی صاحب دل سے ایک مرتبہ کسی نے انسانی زندگی اور شان و شوکت کا انجام پوچھا تو انہوں نے کہا ”ہذہ قبور ہم و تلک قصور ہم“ ”ہذہ“ اشارہ قریب کا ہے اور ”تلک“ اشارہ بعید کا ہے یہ تو ہیں ان کی قبریں اور وہ رہے ان کے محل۔ یہاں قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو اس وقت ذہن میں تازہ ہوئی ہیں ایک آیت ہے۔ اولم یهدلہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مسکنہم، ان فی ذلک لایت افلا یسمعون (السجدہ-۲۶) ترجمہ: کیا ان کو اس (امر) سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان کے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں۔

بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی پشتیں اور کتنی نسلیں کھپا دیں، وہ رخصت ہوئیں ”یمشون فی مسکنہم“ جس چیز نے متوجہ کیا وہ ہے لفظ ”یمشون فی مسکنہم“ یہ ایسا حسب حال ہے کہ کوئی فوٹو گرافی کی تصویر بھی اتنی حسب حال نہیں ہو سکتی ”یمشون فی مسکنہم“ ان کے رہنے کی، ان کی سکونت کی جگہوں پر چل پھر رہے ہیں گزر رہے ہیں، ”ان فی ذلک لایت“ اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے کہ تم جس طرح چل پھر رہے

ہو یہ کچھ چلنا پھرنا نہیں، ”ان فی ذلک لایت“ اس میں نشانیاں ہیں کیا سنتے نہیں غور نہیں کرتے، دوسری آیت ہے کہ۔

و کاین من آیتہ فی السموت والارض یمرؤن علیہا وہم عنہا
معروضون (یوسف۔ ۱۰۵)

”ہم عنہا معروضون“ اعراض جسمانی بھی ہوتا ہے اعراض قلبی بھی اور اعراض فکری بھی اعراض فکری اور اعراض معنوی اعراض جسمانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

میں اس وقت انسانی زندگی کی بے ثباتی، اور سلطنتوں اور حکومتوں اور جاہ و حشم کی بے وفائی اور حکومتوں اور تہذیبوں کے زوال و انحطاط پر کوئی روشنی ڈالنا نہیں چاہتا وہ تو آپ کے سامنے ہے عیاں راجحہ بیاں۔ میں نے یہاں کچھلی مرتبہ دو شعرے پڑھے تھے۔

چمن کے تحت پر جس دم شہ گل کا تجل تھا ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا
کھلی جب آنکھ زنگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی بتاتا باغبان رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا

زوال پذیر ملکوں اور سلطنتوں سے سبق

لیکن میرے قلب پر ایک اور تقاضہ غالب اور ایک مضمون وارد ہوا ہے وہ یہ کہ میں اس سے پہلے قرطبہ اور غرناطہ بھی گیا ہوں جہاں چھ سو برس تک بڑے جاہ و جلال کے ساتھ عرب مسلمانوں نے حکومت کی اور ایسا نقش قائم کیا کہ وہ یورپ کے لئے بھی رہنما بنا آج بھی ان کے محلات شاہی اور وہاں کی مسجدیں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ حالی مرحوم نے کہا تھا۔

کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے
حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے وہ اجڑا ہوا کڑ و فرجا کے دیکھے

جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا

کہ ہو خاک میں جیسے کندن دملکتا

میں غرناطہ بھی گیا، قرطبہ بھی گیا، ابھی اورنگ آباد گیا تھا میں نے کہا تھا کہ اورنگ آباد اور غرناطہ میں مجھے بڑی مماثلت نظر آتی ہے اب یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس ناشاد شادی آباد اور غرناطہ میں بھی مماثلت نظر آتی ہے ان سب میں ہم سب لوگوں کے لئے ایک سبق ہے اور اسی کو عرض

کرنا چاہتا ہوں۔

فاتحین اور حکمرانوں کی ایک غلطی

اپسین پھر اس کے بعد ہندوستان میں ان حکومتوں کے تخت پر جو لوگ ممکن تھے ان کے کہیں تصور میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کبھی ان کا یہاں سے کوچ ہوگا۔ اور وہ بالکل بے دخل ہو جائیں گے وہ اپنا زوال خواب میں بھی نہیں دیکھتے تھے۔ بہت سی ایسی سلطنتیں ہوئی ہیں جو اپنے کو ”دولت ابد قرار“ لکھتی تھیں یہ سمجھتی تھیں کہ ہم اس ملک کا چارج براہ راست حضرت اسرافیل کو دیں گے، ان لوگوں نے ملک فتح کئے۔ لیکن قوم فتح نہیں کی، انہوں نے زمین فتح کی لیکن دل فتح نہیں کئے، دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ یہاں کی اصل آبادی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اور وہ کس حد تک قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے مطابق ایسا بہت کم سنا گیا ہے کہ کسی ملک کی آبادی سو فیصدی فنا ہوگئی ہو، کسی ملک میں مسلمانوں کو اس وقت تک اپنے مستقبل پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ وہاں کی اکثریت کو اپنے عقائد اپنے مسلک زندگی اور حقائق اور احساسات میں (اور ایک لفظ میں) اس عقیدہ ایمان میں شریک نہ کر لیا جائے جو اللہ نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو نصیب فرمایا ہے۔ جب تک مسلمان ان کو اس دولت میں شریک نہ کر لیں اس وقت تک نہ ان کی سلطنت کا پر کوئی اعتبار ہے نہ تہذیب کا اعتبار ہے۔

عرب فاتحین اولین کا امتیاز

یہ نکتہ تھا جس کو ان عرب اولین نے سمجھا۔ جنہوں نے مصر، شام اور عراق فتح کیا تھا وہاں کی قوم کو انہوں نے سینہ سے لگایا، ان کے ساتھ ایسی مساوات برتی ان کے ساتھ ہمدردی کی اور ان کے مسائل سے ایسی دلچسپی لی اور ان میں ان کی رہنمائی کی ان کے درد دکھ میں ایسے شریک ہوئے کہ وہ قوم ان کے دین اور ان کی انسانیت و شرافت کا کلمہ پڑھنے لگی۔ اور اس نے اپنی خواہش سے ان کی تہذیب اور ان کی زبان بھی اختیار کر لی۔ مصر میں آج بہت تھوڑی تعداد میں قبطی ہیں اور وہ عربی ہی بولتے ہیں اور مجھے خوب یاد ہے کہ جس وقت مصر میں ایک قانون بنا تھا کہ غیر مسلم اقلیت کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو عیسائیوں نے بڑا

احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری عربی زبان کمزور ہو جائیگی۔ اور ہم جاہل رہ جائیں گے یہ قانون ہم پر نافذ نہ کیا جائے ان میں حافظ بھی ہوئے ہیں، مصریوں کا مذہب بدل گیا، تہذیب بدل گئی، زبان بدل گئی، قومیت بدل گئی، سب نے عرب قومیت اختیار کر لی، اسی طرح عراق میں ہوا، اسی طرح شام میں ہوا اور جب اول اول سندھ میں آئے انہوں نے وہاں بھی اثر ڈالا جس کا اثر آج تک ہے کہ سندھی زبان میں آج تک چٹائی خیر کہتے ہیں آج تک لہسن کو ٹوم کہتے ہیں، آج تک جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، ابھی تک سندھیوں کا رسم الخط عربی ہے، اسی طرح انڈونیشیا میں انہوں نے ایسا اثر ڈالا کہ انڈونیشیائی رسم الخط بھی اصلاً عربی تھا، اب وہاں قومیت کی تحریکیں اٹھیں تو یہ حقیقت نظر انداز ہو گئی۔

اصل آبادی کو نظر انداز کرنے کی غلطی

ہندوستان میں ہمارے یہاں کے حکمرانوں نے سب کچھ کیا مگر یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کی اصل آبادی کو یہاں رہنا ہے اور مظاہر اکثریت و اقلیت کا یہ تناسب سیکڑوں ہزاروں برس تک رہے گا۔ اس کو جب تک اپنے سے مانوس نہ کیا جائے اس کے دلوں میں جب تک گھرنہ کر لیا جائے اس کے دل میں جب تک ایمان کا تخم نہ بویا جائے اور کم سے کم ان کے اندر اسلام کی قدر اور اسلام کی عظمت نہ پیدا کر دی جائے جب تک ان کی وحشت و نفرت کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہم چاہے زمین میں، چاہے پہاڑوں پر فن تعمیر کے محیر العقول نمونے پیدا کر دیں جیسا کہ قوم شموذ نے کیا تھا کہ ”تنحتون من الجبال بیوتا فرھین“ انہوں نے پھر تراش تراش کر بستیوں کی بستیاں آباد کر لیں۔ لیکن یہ چیز بالکل قابل اعتبار نہیں تھی۔ اصل کام کرنے کا یہ تھا کہ یہاں کی آبادی کو مانوس کیا جاتا اور اپنے اخلاق سے، تعلیم سے، تربیت سے، طرز عمل سے، محبت سے، خلوص سے یا ان کو (ان کی رضا مندی بلکہ خواہش و اصرار سے) اسلام میں داخل کر لیتے، یا اسلام سے اتنا مانوس کر لیتے کہ اسلام سے کسی قسم کی کوئی وحشت اور اجنبیت نہ رہتی۔ اسپین میں جو کچھ ہوا اور آج ہم یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہاں کے مسلمان حکمرانوں کے اندر احساس برتری رہا، ہم حکمران طبقہ کے افراد ہیں ہم حکمرانی کیلئے پیدا کئے گئے ہیں اور یہ محکومیت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں یہ ہمارے ترکی النسل سلاطین اور افغانی النسل سلاطین کے ذہن سے نہیں نکلا اس کے

بالکل برخلاف عربوں کے اندر یہ تھا کہ نہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم یہاں داعی اور مبلغ ہو کر آئے ہیں اور ہمیں یہاں اللہ کا دین پھیلانا اور پہونچانا چاہئے۔

بربر کی مثال

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بربر جیسی ناقابل تسخیر قوم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی عربوں سے پہلے اس نے کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کی۔ یہاں تک کہ رومن امپائر Roman Empire اپنے عروج اور شان و شوکت کے ساتھ رہی لیکن بربر آزاد کے آزاد رہے انہوں نے رومیوں کی کوئی چیز قبول نہیں کی وہ رام اور تسخیر ہوئے تو عربوں سے ۳۰-۳۲ء میں فرانس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ بربروں میں اپنی قومیت و قدیم تہذیب کو زندہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ انہوں نے بربروں میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ الگ ہیں عرب الگ ہیں۔ فرانسیسیوں نے الظہیر البربری کے نام سے شاہ مراکش کی طرف ایک فرمان نکلوا دیا کہ بربروں کو اندرونی آزادی دی جاتی ہے وہ اپنی قدیم تہذیب کا احیاء کریں، اپنا رسم الخط الگ بنائیں، اس کی لغت اور ڈکشنری بنائیں اور اپنے آپ کو مستقل قوم سمجھیں، بربروں نے اس سے انکار کر دیا اس وقت ہمارے مشائخ ہی میدان میں آئے انہوں نے ایک وظیفہ نکالا ”یا لطیف الطف بنافی ماجرت به المقادرو ولا تفوف بیننا و بین اخواننا البرابر“ یہ ان کا ہر نماز کے بعد وظیفہ تھا اس وقت اس وظیفہ نے وہ کام کیا کہ فرانسیسی حکومت بالکل ناکام ہو گئی ادھر بربروں نے انکار کر دیا ادھر عربوں نے کہا کہ یہ ہمارا گوشت پوست ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسے شیر و شکر نظر آتے ہیں کہ پہچان نہیں پڑتے۔

اسپین کی عرب حکومت کی غلطی

اسپین میں عربوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہاں کی عیسائی آبادی اور اکثریت کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ وہ فنون لطیفہ کی ترقی اور تعمیرات میں لگ گئے، الزہر جیسا شہر انہوں نے آباد کیا جس کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ الحمرا قلعہ بنایا جو لوگ اسے دیکھ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے مغلوں کے تعمیری نمونے بھی نہیں جتے، اندلس کے زوال کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو اسباب بیان کئے گئے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عربوں نے اس آبادی سے آنکھیں

بند کر لیں جو ان کے گرد سمندر کی طرح پھیلی ہوئی تھی اپنے حال میں مگن اور اپنے خول میں بند رہے وہ علوم ادبیہ اور شعر و شاعری میں مست رہے انہوں نے خاص اسٹائل پیدا کیا، فن تعمیر کا ایک نیا نمونہ ایک نیا آرکیٹیکٹ (Architect) دنیا کو دیا، یہ سب کچھ کیا لیکن ملک کی آبادی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند رکھیں۔ اس کو دین فطرت میں لانے کی کوئی اہم اور کوئی منظم کوشش نہیں کی اس کا نتیجہ یہ ہے جب وہ بے دخل ہوتے ہوتے غرناطہ کی آخری سرحد تک پہنچے جہاں سے پھر آبنائے جبل الطارق تھی اور وہاں ان کو آخری دھک دیا گیا تو تعمیرات کو تو چھوڑ گئے۔ باقی چیزوں کو لے کر وہ زمین سے ایسے بے دخل ہوئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔

غلطی کا اعادہ نہ ہو

ہم نے بھی اگر ہندوستان کی اصل آبادی کو نظر انداز کیا، اور اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچایا اور اسے اپنے اخلاق سے تسخیر نہیں کیا اور ان کے دلوں میں ہم نے گھر نہیں کیا تو (اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے) یہ ملک بھی کسی وقت اسپین بن سکتا ہے ترکستان میں بھی یہی ہوا مسلمانوں نے ایک سرحد بنالی کہ بس اس سے آگے نہیں جاتے، ادھر روس کا سارا علاقہ طاقت حائل کر رہا تھا لیکن بخارا اور سمرقند میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان بادشاہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قیامت تک یہی رہیں گے اور کسی کی کیا مجال کہ سرحد پار کرے اور یہاں آئے نتیجہ یہ ہوا کہ جب یورپین روس سے انقلاب کا ریلہ آیا تو سب بہا کر لے گیا۔

ہم مسلمانوں کو اس حقیقت کو اب سمجھ لینا چاہئے کہ اگر ۱۰۰ فیصد مسلمان تہجد گزار ہو جائیں اور ہر مسلمان کے ہاتھ میں تسبیح آجائے اور ہر مسلمان اشراق اور چاشت کا پابند ہو جائے لیکن اگر اکثریت اس سے مانوس ہے اکثریت اپنے دل میں اس کی طرف سے زہر لئے بیٹھی ہے۔ اور سینہ میں انگارے سلگ رہے ہیں تو خدا نخواستہ جس وقت اس ملک میں کوئی بھونچال آئے گا تو ہم اپنی تمام عبادتوں، نوافل کے ساتھ بے دخل ہو جائیں گے۔ اس وقت نوافل تو نوافل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی۔ اس لئے دینی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آبادی کو اپنے سے مانوس بنائیں، اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچائیں، ان کو بتلائیں کہ

اسلام کیا ہے؟

آج ایران کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ بس مارو اور بزن بزن پچیس آدمی کل مارے گئے اور پچاس آدمی آج مارے گئے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ان کو بتایا جائے کہ دین کس طرح پھیلا ایک اکیلی ذات سے دین پھیلا ہے اور جو ایمان لاتے رہے وہ بھی غیر مسلح اور کمزور لوگ تھے۔ یہ آخر کون سی تلوار تھی جو میدان میں آئی اور اس نے دین کو پھیلا دیا۔ ہم اپنے طرز زندگی سے، طرز عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی خوش معاملگی سے، اپنی دیانتداری سے اپنے پیٹھے بول سے یہاں کی اکثریت کو زیادہ سے زیادہ مانوس کرنے کی کوشش کریں ورنہ دوستو بقول اقبال۔

میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام
ہاں مگر عالم اسلام پر رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام
عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے وہ حقیقت کہ روشن صفت ماہ تمام

یہ ایسی حقیقت ہے جس کے لئے کسی بڑی فراست اور دور بینی کی ضرورت نہیں، کیا میرٹھ اور مراد آباد میں عابد و زاہد لوگ نہیں تھے، خدا معاف کرے کیا وہاں دینی تعلیم نہیں تھی؟ مسجدیں نہیں تھیں؟ لیکن جب فساد کی لہر آئی تو سب کو نقصان پہنچ گیا جس وقت کوئی لاوا پھٹے گا کسی کوہ آتش فشاں سے پھر وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کرے گا۔ اس کو ہم رو رہے ہیں کئی برس سے کہ دیکھو شہروں کی فضا ایسی بناؤ اگر کوئی مفسد آئے اور لڑوانا چاہے اور وہاں فساد کروانا چاہے تو اس کو وہیں کے شہری ناکام بنا دیں۔ وہ کہیں کہ ہم کس کے خلاف ہاتھ اٹھائیں؟ یہ مسلمان جن کی وجہ سے یہاں کی وبائیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہم خدا کا نام سنتے ہیں، جو ہمارے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارے مریضوں کی خبر لیتے ہیں، جو اسپتالوں میں جا کر بلا تفریق مذہب و ملت مسلمان، ہندو سب مریضوں سے ہمدردی، نغمہ ساری کرتے ہیں۔ برادران وطن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے؟ وہ اپنے اندر رحمت کا کیا پیام رکھتا ہے، وہ انسانیت کو کیا دیتا ہے؟ اور مسلمان کیسے خلیق کیسے عالی ظرف، کیسے رقیق القلب، کیسے مخلص کتنے فرض شناس ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا

صوفیائے کرام کا کارنامہ

یہ کام یہاں ہمارے صوفیائے کرام نے کیا اگر وہ نہ کرتے تو آج اتنا بھی نہ ہوتا ہم اتنی تعداد میں بھی یہاں نہ ہوتے، آپ پڑھیں تو خولجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ غیاث پور انسانیت کی پناہ گاہ تھی کہ مارے، کھدیرے، ستائے ہوئے، گھروں سے نکالے ہوئے لوگ آتے تھے ان کو وہیں پناہ ملتی تھی، روٹی بھی کھاؤ، بستر بھی ملے گا، یہاں پڑے رہو کوئی تمہیں ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ غیاث پور کی خانقاہ ہی کا اثر تھا کہ میوات کا سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ وہیں سے وہ دھارا چلا ہے یہ بات دہلی کے اور اطراف میں کیوں نہیں؟ اس پر کبھی غور کیا۔

یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مگر نقار خانہ میں طوطی آواز بھی کچھ ہوتی ہے۔ ہماری آواز تو طوطی کی آواز کے برابر بھی نہیں، یہاں آ کر ایک چوٹی سی لگی ہے کہ آخر اس آسانی کے ساتھ یہاں کے باشندے کیسے چل گئے۔ جنہوں نے اپنی ذہانت، اپنی کارکردگی اور اپنے عزم کے سکے بٹھادیئے تھے۔

و ظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ (الحشر ۲)

ترجمہ: اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا (کے عذاب) سے بچالیں گے۔ قلعے نہیں بچاتے، اصل میں پیغام بچاتا ہے، دین بچاتا ہے عمل بچاتا ہے، اخلاق بچاتے ہیں اور وہ رشتہ اور تعلق جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کی گود میں جگہ نہیں وہ کہتے ہیں، ہماری گود میں آ جاؤ، حضرت خولجہ معین الدین چشتی نے کیسے اجمیر میں بیٹھ کر اتنا بڑا کام کر لیا، یہی وہ انسان دوستی اور وہ رحمت و رافت تھی جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء عظام رحمہم اللہ سے میراث میں ملی تھی۔ وہ گویا شیروں کے بھٹ میں آ کر بیٹھ گئے ہم آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کہ اجمیر کی اس وقت کے ہندوستان پر کیا حیثیت تھی؟ اس وقت خدا کا ایک بندہ ایران سے چل کر کے آتا ہے اور سیدھے آ کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے نہیں، ان کی سیرت، ان کے حالات دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ ان کے خلاف اٹھ نہیں سکتے تھے وہ سمجھتے تھے جیسے مہا پاپ (بڑا گناہ) ہے، ایسے آدمی کو تکلیف دینا معلوم نہیں کیا آفت آ جائے گی۔

زلزلہ آجائے گا۔ ابھی تک یہ حقیقت نظر انداز ہوتی رہی اس کا نتیجہ دیکھئے، مغلیہ سلطنت کس آسانی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ جو علاقائی حکومتیں تھیں ان کا کڑ و فر، ”اللہ اکبر“ کہتے ہیں کہ مانڈو میں (۱۷) سترہ لاکھ کے قریب آبادی تھی، سترہ لاکھ کی آبادی اس زمانہ میں؟ ایسے ہی گولکنڈہ ایک زمانہ میں ایشیا کا عظیم ترین نہیں تو دو تین عظیم ترین شہروں میں سے تھا، اس کی تہذیب ضرب المثل تھی۔ کوہ نور وہیں سے مغل بادشاہوں کو ملتا تھا۔ کسی طریقہ سے اس پر غور کیا جائے کہ اس آبادی کو اپنے عقیدہ اور مسلک میں ادنیٰ درجہ کا کوئی فرق کئے بغیر مانوس کیا جائے اور یہ بالکل ممکن ہے ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا دیا۔ ان کے ادنیٰ معمولات میں بھی فرق نہیں آتا تھا۔ بلکہ اور بڑھ جاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ ان کو قریب کیا اور ان کو مانوس بنایا۔ بس یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ ہمیں یہ عبرت لیننی چاہئے کہ کیوں یہاں سے مسلمانوں کا مکمل زوال ہو گیا۔ اور ایسا زوال ہوا کہ اب۔۔۔

بتاتا ہے باغبان رورو کے یہاں غنچہ یہاں گل تھا

واخ۔۔۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

نکاح، ایک عظیم، وسیع، مسلسل عبادت

یہ تقریر ۲۶ نومبر ۱۹۸۳ء بروز جمعہ مدرسۃ الفلاح آزاد گرانڈور میں مولوی محمد یحییٰ ندوی کے عقد کی تقریب میں خطبہ کے موقع پر کی گئی تھی

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و اصحابه اجمعين و من تبعهم باحسان و دعابده عوتهم الى يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O قل ان صلاتي و نسكي و محياي و يماتي لله رب العالمين، لا شريك له، و بذلك امرت و انا اول المسلمين (الانعام ۱۶۲-۱۶۳) ترجمہ: (یہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنے کا سب خدائے رب العالمین ہی کے لئے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرماں بردار ہوں۔

دو عبادتیں جن سے غفلت عام ہے

حضرات ہمارے اس عہد اور ہمارے اس جوار (پڑوس) کے ایک بڑے عارف باللہ حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ نے ایک بات فرمائی جس کو میں نے دہرایا بھی، اور لکھا بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی پوری گہرائیوں تک ذہن ابھی نہیں پہنچا تھا، اور اب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری گہرائیوں تک پہنچ گیا ہے، فرماتے تھے کہ دو (۲) عبادتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ عام طور پر غافل ہیں بلکہ ان کے عبادت کے ہونے سے بھی ناواقف ہیں، ان کو سرے سے عبادت ہی نہیں سمجھتے، ان پر عادت ہونے کی چھاپ اتنی غالب آ چکی ہے کہ عبادت ہونے کی حیثیت بالکل محبوب نہیں بلکہ غائب

ہوگئی ہے، ان میں سے ایک نکاح ہے، ایک کھانا، یہ بات حضرت نے بہت سیدھے سادے طریقہ پر (جیسا کہ بزرگوں کا قاعدہ ہے) فرمائی، اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت نے بڑی گہری بات فرمائی۔

اول تو عبادت کا مفہوم سمجھ لیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا، مفہوم ہے، کسی کام کو اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اجر و ثواب کی لالچ میں کرنا، ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشی کے لئے اور اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور شریعت کی تعلیم کے مطابق، اور اگر اس میں کئی سنت ثابت ہے تو اس کی سنت کے مطابق اس کو ادا کرنا، اجر و ثواب کی امید پر اور اس پر جو وعدے ہیں، ان پر یقین کے ساتھ انجام دینا عبادت ہے، اور یہ ہر عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، اور یہ روح نکل جائے تو ہر عبادت خالی عادت اور محض رسم، اور نفس کی پیروی رہ جاتی ہے۔

بڑی بڑی عبادتیں اور فرائض اس وقت تک عبادت رہتے ہیں

جب تک آدمی ان میں مشغول ہے

ابھی یہاں آتے ہوئے اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنی عبادتیں ہیں، وہ اپنے وقت کے ساتھ ہیں، اور تھوڑے عرصہ کے لئے ہیں، مثلاً نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لیکن جب تک آپ نماز کے آداب کے ساتھ اللہ کے سامنے قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ عبادت میں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، یہ عبادت ختم ہوگئی، روزہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن جب سے آپ نے روزے کی نیت کی اور روزہ شروع ہوا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے روزہ کے احکام و مسائل پر عمل کیا، آپ روزہ کی عبادت میں مشغول تھے، لیکن ادھر آپ نے افطار کیا، روزہ کی عبادت ختم ہوگئی، زکوٰۃ کا حال بھی یہی، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ نے مسئلہ کے مطابق زکوٰۃ نکالی، اپنے مال میں سے اور کسی کے حوالے کر دی، جب حوالہ کر دی تو زکوٰۃ کی عبادت ختم ہوگئی، سب سے بڑھ کر حج کا معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ وقت اس میں لگتا ہے، سب سے زیادہ مجاہدہ اس میں ہوتا ہے، بڑی ہمت کی چیز، بڑی عزیمت کی چیز اور بڑے مرتبہ کی چیز ہے، لیکن

وہ بھی اس وقت ہے جب آپ نے احرام باندھا، اور حج کی نیت کی ”احرام کھولتے“ تک اور حج کے آخری مناسک ادا کرنے تک، آپ حج کی عبادت میں مشغول ہیں لیکن جیسے ہی آپ آخری مناسک سے فارغ ہوئے آپ حج کی عبادت سے فارغ ہو گئے، میرے ذہن نے ابھی آتے آتے کام کیا کہ نکاح کی عبادت بھی عجیب ہے کہ یہ نکاح ایجاب و قبول کے بعد سے لے کر، سوتے رہیں آپ، جاگتے رہیں آپ، چلتے رہیں آپ، باتیں کرتے رہیں آپ، اس عبادت میں مشغول ہیں، یہ عبادت مستمر ہے، یہ عبادت طویل ترین عبادت ہے اور اس میں حالات کا تغیر کوئی اثر نہیں ڈالتا، نماز میں حالات کا تغیر اثر پیدا کرتا ہے، مثلاً یہ کہ آپ بول دیئے، نماز کی عبادت ختم ہو گئی لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں بولتے رہتے تو نہ صرف یہ کہ یہ عبادت ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ عبادت اور مقبول ہو جاتی ہے، اس میں حکم ہے کہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہانیاں تک سناتے تھے، بخاری شریف میں ام زرعہ کی طویل اور مشہور حدیث ہے، یہ بات کبھی ذہن میں نہیں آئی کہ حضرت نے یہ جو فرمایا کہ عبادت یہ ہے تو یہ ایک ایسی مسلسل عبادت ہے، جس کی مثال مجھے ابھی نہیں مل سکی۔

جمالی و جلالی عبادت

بعض عبادتیں جمالی ہی جمالی ہیں، بعض عبادتیں جلالی ہی جلالی ہیں، بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جب تک مشغول و مصروف ہیں وہ عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، زبان چلتی رہے، پڑھتے رہیں، آنکھ سے پڑھتے رہیں، اس وقت تک آپ مشغول، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اکثر عبادتوں کے تنوعات اس میں ہیں، یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں مختلف مزاجی کیفیات، اور ان مزاجی کیفیات سے کامیابی کے ساتھ نزر جانا، اور ان مزاجی کیفیات کو برداشت کرنا، اور جو اس میں مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں، ان کا تحمل کرنا، سب عبادت ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ ایک طویل ترین عبادت ہے، مسلسل بلا انقطاع عبادت ہے، بلکہ بہت سی عبادتوں کے رنگ اس میں آ گئے ہیں، اس میں جہاد کی عبادت بھی ہے، اس میں حج کا بھی نقشہ ہے، اس میں روزے کا پر تو بھی ہے، نماز کا عکس بھی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ حضرت نے بالکل القائی بات فرمائی، حضرت نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو مجلس نکاح میں دیکھا کہ وہ

سگریٹ پی رہا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک شخص نماز میں سگریٹ پی رہا ہے اوگوں نے کہا کون ایسا بد بخت ہے، جو نماز کی حالت میں ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ عبادت کا موقع ہے، سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، متوجہ الی اللہ ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنیں گے، اور مسلمان ہستیوں کے، بلکہ سچ پوچھے، تو دو خاندان، دو زندگیاں اللہ کے لئے ایک دوسرے سے مربوط ہو رہی ہیں، اور شریعت کے مطابق اور یہ اللہ کا بندہ یہاں سگریٹ پی رہا ہے، تو یہ تو عبادت کی مجلس میں سگریٹ پی رہا ہے، اس لئے کہ جہاں عبادت کی جائے، وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی ہوتی ہے، وہ موقع تفریح اور سگریٹ نوشی کا ہے؟

عجیب و غریب عبادت

یہ عجیب و غریب عبادت ہے کہ برسوں چلے گی، کھا رہے ہیں، جب بھی عبادت میں ہیں، سو رہے ہیں جب بھی عبادت میں ہیں، جاگ رہے ہیں جب بھی عبادت میں ہیں، بکھا رہے ہیں اور کما کر رہے ہیں، جب بھی عبادت میں ہیں، اس کی تائید میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ انسان کے جو جنسی طبعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، پھر صحابہ کرامؓ سے بڑھ کر فقیہ کون تھا، لیکن ان کو بھی اس وقت ذرا تامل ہوا سمجھنے میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے عبادت ہے، اس میں نفس کا تقاضہ پورا ہوتا، انسان کے قلب کو اس کے دماغ کو سب کو فرحت حاصل ہوتی ہے تو اس کا حصہ تو مل گیا، قلب کو قلب کا حصہ ملا، دماغ کو دماغ کا حصہ ملا، جسم کو جسم کا حصہ ملا، تو اس میں ثواب کیوں؟ فرمایا، اچھا اگر غلط جگہ، اور غلط طریقہ پر آدمی اپنا تقاضا پورا کرتا، تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہؓ نے کہا کہ ضرور، فرمایا کہ اس پر تو گناہ ہو، اور اس پر ثواب نہ ملے، یہ اللہ کے انصاف سے بعید ہے۔

شریعت کا اعجاز

ابھی تک اس تقاضہ کو پورا کرنے میں کیوں دیر لگی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ بیچ میں جو دیوار کھڑی تھی، حجاب کی حرمت، کی، غیرت کی، وہ دیوار بغیر اللہ کے حکم کے ہٹ نہیں سکتی تھی نکاح

پڑھایا گیا، ایجاب و قبول ہوا، نکاح پڑھانے والے نے کہا میں نے فلاں کو تمہاری زوجیت میں دیا، تم نے قبول کیا؟ اتنے مہر کے بدلہ، نوشہ نے کہا، ہاں، بس وہ دیوار فوراً ہٹ گئی، اس وقت تک ساری دنیا، اس دیوار کو ہٹانا چاہے یعنی اس وقت روس اور امریکہ بھی اس دیوار کو ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹا سکتے، اس کو تو ایک کلمہ ہٹائے گا کہ ہاں قبِلْتُ میں قبول کیا، اردو میں کہئے، ہندی میں کہئے، انگریزی میں کہئے، لوگ سمجھیں کہ اس نے کہا، اور قبول کیا، یہ شرط ہے کہ لوگ بھی سمجھیں کہ ہاں ایجاب و قبول ہو گیا، وہ دیوار پاش پاش ہو گئی، دیوار دھواں ہو کر اڑ گئی، اب اس دیوار کو کوئی دوسرا کھڑا نہیں کر سکتا، نہ وہ حکومتیں اور طاقتیں اس دیوار کو ہٹا سکتی ہیں، نہ وہ حکومتیں اور طاقتیں اس دیوار کو بیچ میں لاسکتی ہیں، یہ صرف اللہ کے حکم کی طاقت ہے، شریعت کی مسیحائی اور اعجاز نمائی۔

شریعت محمدی اب بھی جوان ہے اور اس کی حکومت قائم

مجھے حضرت مسکین شاہ صاحب حیدر آبادی کی ایک بات بہت پسند آئی، میں نے سنا کہ ایک بڑی بی، حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لئے آئیں، عمر ۷۰-۷۵ سال کی، حضرت کی عمر بھی ایسے ہی، تو انھوں نے کہا کہ بی بی بیٹھو ایک طرف پردہ میں، اور چادر دے دو، ایک سرا آپ پکڑ لیجئے، انھوں نے کہا، میاں آپ بھی بوڑھے، میں بھی بوڑھی، آپ بھی ۷۰-۷۵ سال کے، اور میں بھی ۷۰-۷۵ سال کی تو پردہ کا ہے کا؟ فرمایا ہاں، بی بی ہم بھی بوڑھے، تم بھی بوڑھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جوان ہے، میں کیا کروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جوان کھڑی ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے، تو بھی یہ شریعت جوان ہے، اور یہی شریعت آج بھی ہم پر حکومت کر رہی ہے، یہ اتنے سب آدمی اسی کے حکم پر چل رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب تک یہ ایجاب و قبول نہ ہو، شرعی طریقہ پر نکاح نہ ہو، مجال نہیں، کہ مرد عورت کا سایہ بھی دیکھ سکے، آج بھی ہمارے گھروں میں ایسا پردہ ہے، خدا کے فضل سے کہ پرچھائیں نہیں پڑ سکتی، کسی غیر مرد کی، سب سے خون کا رشتہ ہے، اور یقیناً یہاں بھی رشتہ ہوگا اور ہر جگہ ہے، اور عام طور پر قرابتوں میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن جب تک شریعت بیچ میں نہ آجائے، جو جوان ہے، جس کی حکومت اب بھی ہے، کوئی کچھ کہے ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت ہے، لیکن بیچ پوچھئے تو شریعت محمدی کی حکومت ہے، وہ جیسی

حکومت ہے، کیا روس کی حکومت ہوگی؟ کیا امریکہ کی حکومت ہوگی؟ یہاں ہے کوئی کسی حکومت والا، کون یہ سب کر رہا ہے، کون اتنے آدمیوں کو اتنی دور سے بلا کر لایا ہے، کس نے اتنے آدمیوں کو سب کام چھڑا کر یہاں بٹھایا ہے، کس نے اس بچہ کو ابھی تک روکے رکھا، کس نے اس بچی کو اس سے دور رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اس سے بڑھ کر حکومت کسی کی ہو سکتی ہے، ہوتی ہو تو بتادے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ دیوار کے پیچھے آئے اور گالیاں دینی شروع کر دیں، اور حکموں کو ایسا توڑتے ہیں، مسلتے ہیں، پاؤں سے روندتے ہیں، کیا حکومتوں کے آج قانون نہیں ٹورے جا رہے ہیں، کون سا قانون ہے جو پورے طور پر چل رہا ہے، لیکن آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہے ہیں، اور آپ کی شریعت پر چل رہے ہیں، اور جیسے نکاح یہاں ہو رہا ہے، ایسے ہی مراکش میں، اور ایسے ہی الجزائر میں، اور ایسے ہی امریکہ میں، خدا کے فضل و کرم سے وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، کیا مجال کہ کوئی مسلمان جس کے اندر ایمان ہے، وہ وہاں امریکہ کے قانون کے مطابق سول میرج کر لے، کوئی شادی ویسے ہی کرے، وہ کرے گا تو ویسے ہی کسی مولوی کو ڈھونڈ کر لائے گا، کسی تبلیغی آدمی کو لائے گا اور مجلس ہوگی اور سو، پچاس آدمیوں کے سامنے نکاح پڑھایا جائے گا، یورپ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کس کی ایسی حکومت ہے کہ وہ خشکی اور تری پر، شمال اور جنوب پر، امیر و غریب پر، بوڑھے اور جوان پر، مرد و عورت پر، ہر ایک پر اس کی حکومت ہو، اللہ کا دین زندہ ہے، اور اللہ کا رسول اپنی قبر مبارک میں بھی زندہ ہے، اور اس کی شریعت اس دنیا میں بھی زندہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ بات اور یہ طاقت صرف شریعت ہی میں ہے، اور کسی چیز میں نہیں اس ازدواجی زندگی میں بھی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی بالکل اس کا جی چاہتا ہے کہ اس وقت کچھ کر گزرے، غصہ اتار دے، وہ حقوق کا خیال نہ کرے، حقوق کو پامال کر دے، اور دیکھا جائے گا، جو کچھ ہوگا، لیکن شریعت روکتی ہے، کہیں مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، سب برداشت کر رہا ہے، تو یہ عبادت نہیں، عبادت کا مجموعہ ہے، اور اس میں درجنوں عبادتوں کے نمونے موجود ہیں، اور ان کے عکس موجود ہیں، اس لئے یہ بڑی مبارک عبادت ہے۔

محبوب سنت

پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت ہے، اس لئے کہ یہ وہ سنت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت کے مقابلہ میں زیادہ اختیار دیا گیا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نماز فرض تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھ وقت کی ہو، ایسا نہیں، ویسے تہجد آپ ایسی پڑھتے تھے، ایسی پابندی کرتے تھے، جیسے گویا فرض ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے لئے وہ فرض ہی تھا، لیکن مسئلہ کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، وہی پانچ وقت کی نمازیں آپ کے لئے بھی تھیں، ہمارے لئے بھی ہیں، لیکن نکاح کی وہ سنت ہے کہ آپ کو ہم سے زیادہ بیویاں رکھنے کا اختیار تھا، اور امت کا عقیدہ ہے اس پر، اور یہ امت کی ان چیزوں میں ہے جن کا ثبوت قطعی اور متواتر طریقہ پر ہو چکا ہے، تو یہ ایسی سنت ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ امت کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہے، اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ محبوب سنت ہے، محض ایک چل پہل، رونق یا اپنی شان و شوکت کا اور اپنی دولت کا اظہار (جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے) مقصود نہیں ہے، یہ خالص عبادت ہے۔

وسیع و متعدد ثواب

اس کو عبادت سمجھ کر کرے تو انشاء اللہ نوشہ کو بھی ثواب، اس کے سر پرستوں، بزرگوں اور افراد خاندان کو بھی ثواب اور بچی کے گھر والوں کو بھی ثواب، اور اس میں حصہ لینے والوں کو بھی ثواب، اس میں آنے والوں کو بھی ثواب اور بیٹھنے والوں کو بھی ثواب، اور گواہ بننے والوں کو بھی ثواب، اور سب کو ثواب، یہ ایسی متعدی اور وسیع دائرہ کی عبادت ہے، کہ جو اس شامیانہ کے نیچے آجائے، یہ شامیانہ مراد نہیں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ عبادت کے شامیانہ کے نیچے شادی کے شامیانہ کے نیچے، وہ سب اس ثواب کے کام میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، البتہ نیت صحیح ہونی چاہئے اور شریعت کے احکام کو ڈھونڈھنا چاہئے، آپ کی معاشرت کا، آپ کے گھر کی زندگی، اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ اہتمام کے ساتھ ہونا چاہئے، ان سب چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

واخرو دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

حیات ملی میں خواص امت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں

یہ تقریر ”میر واعظ منزل جمو کشمیر“ میں جمعہ ۳۰ اکتوبر کو بعد نماز عصر علماء، ائمہ مساجد اور خواص کے ایک مؤقر مجمع کے سامنے کی گئی۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونومن به ونتوكل عليه و نعوذ
بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من
يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد
ان سيدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و على اله
و اصحابه اجمعين و من تبعهم باحسان و دعابدهم الى يوم الدين.

جناب میر واعظ مولانا محمد فاروق صاحب، علماء کرام، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن حضرات
کی خدمت میں مجھے فرداً فرداً حاضر ہونا چاہئے تھا، وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور ایک
جگہ مجھے ان کی زیارت و ملاقات نصیب ہوگئی، میں میر واعظ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ
جو فرض مجھ پر عائد ہوتا تھا، اس سے مجھے انھوں نے بہت خوبی اور بڑی کریم النفسی کے ساتھ
سبکدوش کر دیا۔

حضرات! میں اس تھوڑے سے وقت میں ایسے معزز حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟
میں ایک حدیث سے مدد لیتا ہوں، صحیحین کی حدیث ہے، ”ألا ان في السجدة مضغته
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القبة“ (۱)
کلام نبوت کا نور اس میں صاف چمک رہا ہے، (غور سے سن لو، جسم انسانی میں گوشت کا

ایک ٹکڑا، مضغہ، گوشت، ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کا پورا نظام درست رہتا ہے، ”واذا فسدت فسد الجسد کله“ اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پھر پورا جسم بگڑنے لگتا ہے، اس میں فساد پھیل جاتا ہے، معلوم ہے مضغہ، گوشت کیا ہے، کونسا ہے؟ (آپنے خود ہی اس کی تشریح فرمائی) ”الاولہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے“ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقہ سے جسم انسانی کا ایک قلب ہوتا ہے، امت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، انسانیت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، یہ قلب جسم انسانی کے اندر اپنے فرائض انجام دیتا ہے، اور اس انسانی جسم کا پورا نظام اس پر موقوف ہوتا ہے، یہ قلب اگر خراب ہو جائے (اور اس کی شکلیں بہت سی ہیں) اس بگاڑ کی اور اس بیماری کی نوعیت کچھ ہو، لیکن جب قلب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور پورا جسم اپنے اس نقطہ، اعتدال اور اپنے اس مقام سے ہٹ جاتا ہے، جس مقام پر وہ تھا، اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کشمیر کے قلب، شاید قلب و دماغ دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، ہم آپ سب خدا کے فضل سے صاحب قلب ہیں، اہل دل تو نہیں کہتا، اہل دل تو بہت بامعنی اور بہت بلند مفہوم رکھنے والا لقب ہے، شیخ سعدیؒ جہاں ذکر کرتے ہیں، ”صاحب دے گفتہ“ ”صاحب دے فرمود“ کہتے ہیں، اہل دل کا تو بڑا مقام ہے لیکن ہم سب اصحاب قلوب ضروری ہیں، آپ غور فرمائیے، دل کے لئے جادہ اعتدال پر رہنے کے لئے، اور اپنا فطری وظیفہ بحیثیت ایک مضغہ، گوشت، بحیثیت ایک جز کے (لیکن کل کی تنظیم کرنے والے اور حفاظت کرنے والے عضو کے) بڑے نازک اور عظیم فرائض ہیں۔

صالح دل کے لئے ضروری چیزیں

اب میں عرض کروں گا کہ دل کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنا فطری وظیفہ ادا کر سکے، اور جسم کا نظام درست رہے، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، سارا انحصار اس کی زندگی پر ہے، اگر دل مر گیا تو پھر کسی چیز کا سوال نہیں، کسی شاعر کہا ہے،

مجھے یہ ڈر ہے، دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگی ہی عبارت ہے، تیرے جینے سے

پہلی شرط ہے کہ دل زندہ ہو، اس کا زندگی سے رشتہ جڑا ہوا ہو، دوسری بات یہ کہ دل میں

حرکت ہو، دل متحرک ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی حرکت بند ہوئی تو دل بھی ختم اور جسم بھی ختم، پھر زندگی کا کوئی سوال نہیں، دل کو حرکت میں رکھنے کیلئے کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہیں، طبی، جسمانی، عضوی، اور اب میکاکی بھی، آپ سب جانتے ہیں کہ دل کو حرکت میں لانے کے لئے جس طریقہ سے ایک انسان اپنی زندگی کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسی طرح معلمین اور اطباء اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اس کو حرکت میں لانے کے لئے کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرکت میں آجائے، پھر آگے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے گی، تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں حرارت ہو، دل سرد اور افسردہ نہ ہو جائے، یہ تین شرطیں ہوں گی، حیات، حرکت، حرارت۔ اب میں عرض کروں گا کہ جس خطہ، جس ملت و امت اور جس خاندان کے خواص ہوں، ان کے لئے بھی یہ تین شرطیں ہیں، پہلے یہ کہ وہ زندہ ہوں، دوسرے یہ کہ وہ متحرک ہوں، تیسرے یہ کہ ان کے اندر حرارت ہو، اُتران میں سے کوئی چیز چلی جائے اور خواص کا رشتہ زندگی سے منقطع ہو جائے، تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں، یوں سمجھئے کہ خواص پاور ہاؤس (PowerHouse) ہیں، ملت اسلامیہ اور یہ ملت جو آج تک قائم ہے، اپنے اس پاور ہاؤس کے تعلق کی وجہ سے اس کا پاور ہاؤس کبھی بند نہیں ہوا، معطل نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لئے پاور ہاؤس آپ کے شہر کے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا ربط ٹوٹ جاتا ہے، تو وائرز (بجلی کے تاروں) میں کرنٹ بند ہو جاتا ہے اور ہر جگہ اندھیرا، اور سردی پھیل جاتی ہے، تو ملت کا پاور ہاؤس اس کے خواص ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی دور میں اس ملت کا پاور ہاؤس بند نہیں ہوا، یہ امت کے تسلسل کی تاریخ درحقیقت خواص کے اصلاحی کارناموں کے تسلسل کی تاریخ ہے، اگر آپ اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو آپ جس کو ملت اسلامیہ کی بقا کی تاریخ کہے ہیں، یہ ملت اسلامیہ کے خواص کی بقا اور تسلسل کی تاریخ ہے، ملت میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود تھے، جو خود زندہ تھے، خود متحرک تھے، صاحب حرارت تھے، ان کی وجہ سے ملت کی رگوں میں خون کی تقسیم صحیح ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ دل خون تقسیم کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ خون رگوں اور شرائین میں دوڑتا ہے، تو ملت کے قلب نے کبھی اپنا کام بند نہیں کیا، ملتوں پر جو زوال آیا، اور ملتیں مٹ گئیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا پاور ہاؤس بند ہو گیا، آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں، یہودیت کی تاریخ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا، کہ انبیاء بنی اسرائیل کے تھوڑے

عرصہ کے بعد اسرائیلی پاور ہاؤس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ کام کیا تھا احتساب کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، حق و باطل میں تمیز کا کام، اور بے خوفی، بے رعبی، خدا پر توکل، صحیح کلمہ حق کہنا، ہر حال میں کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس پاور ہاؤس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید اس کی شہادت ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا من الاحبار والرهبان لیا کلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ (التوبہ-۳۳)

اے ایمان والو (اہل کتاب کے) بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

اس سے بڑھ کے شاید شہادت نہیں ہو سکتی کہ بنی اسرائیل کا پاور ہاؤس کیا تھا؟ یہ اس کے احبار اور رہبان تھے، ان کے علماء اور مشائخ تھے، احبار اور رہبان اگر آپ اس وقت کی اصطلاحات میں، اور اسلامی ٹرمس (TERMS) میں ترجمہ کریں، تو ”علماء و مشائخ“ ترجمہ ہوگا، ان کے اکثر علماء و مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، ”ویصدون عن سبیل اللہ“ یعنی جو کام تھا وہ نہیں کرتے تھے، اور جو کام نہیں کرنا تھا، وہ کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاور ہاؤس نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا، دوسرا کام شروع کر دیا، یہ کانٹیل جو ٹریفک کنٹرول کرتا ہے، یہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دے، اور پانی پلانے لگے، راستہ بتانے لگے، تو سواریوں میں ٹکر ہو جائے، بیسیوں حوادث پیش آئیں، حالانکہ وہ کار خیر کر رہا ہے، بہت ثواب کا کام کرتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، دور تک جاتا ہے، راستہ بتانے کے لئے، لیکن وہ مستوجب تعزیر ہوگا، کہ اس نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا، ڈیوٹی چھوڑ دی، علماء و مشائخ کا کام کیا تھا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، زہد و قناعت کی زندگی گزارنا، دوسروں کی جیبوں پر نظر نہ ڈالنا، دوسروں کے مال کو نہ دیکھنا، اور جو نہ ملے اس پر شکر کرنا، لیکن کیا کرنے لگے، ”یا کلون اموال الناس بالباطل“ وہ لوگوں کا باطل طریقہ مال کھانے لگے، خود محنت نہ کرتے دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے، دوسروں کی محنت کیا ہے؟ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کیلئے ہاتھ پاؤں مارنا، اس محنت سے تو یہ مفت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی جو محنت تھی، انھوں نے جو پڑھنے میں محنت کی تھی، علم حاصل کرنے میں محنت کی تھی، اس کا نتیجہ لوگوں کو وہ دیتے نہیں، یہ اپنی محنت کے نتیجے میں لوگوں کو

شریک نہیں کرتے، اور لوگوں کی محنت کے نتیجہ پر وہ حاوی اور مسلط ہو گئے ہیں، کہ اس کا بڑا حصہ انھیں کی نذر ہو جاتا ہے، ”و یصلون عن سبیل اللہ“ ان کا کام تھل لوگوں کو راستہ بتانا، الٹا راستہ روکنے لگے، یعنی بجائے رہبر کے رہزن بن گئے، اگر آپ ملتوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا پاور ہاؤس پہلے بند ہوا، اور ملت میں بعد میں فساد آیا، تحریف آئی۔

یہ ہر ملت کی تاریخ ہے، لیکن ہماری ملت کی تاریخ یہ ہے کہ مختصر سے مختصر دور میں بھی اس کے پاور ہاؤس نے کام کرنا نہیں چھوڑا، اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر قسم کھائے تو وہ حانت نہیں ہوگا (یعنی اس کو کفارہ دینا نہیں ہوگا) اگر میں یہ کہوں کہ اس ملت کی تاریخ میں ایک مہینہ کی مدت بھی ایسی نہیں گزری کہ جس میں اس کا پاور ہاؤس بالکل خاموش ہو گیا ہو، اور کوئی خدا کا بندہ عالم اسلام کے کسی حصہ میں، کسی ملک میں بھی نہیں رہا، جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، تو یہ بات صحیح نہیں اور اس کی سب سے بڑی شہادت صحاح کی روایت ہے، کہ ”لا تزال طائفة من أمتی قوامۃ علی امر اللہ، لا یضرہا من خالفہا“^(۱) (میری امت میں ہر دور میں، ہر زمانہ میں ایک جماعت ضروری رہے گی، جو حق پر قائم ہوگی، اور کوئی ان کی کتنی ہی مخالفت کرے، اور اس کی مدد نہ کرے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا)۔

اب کسی علاقہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں کے خواص جو وہاں کے قلب ہیں وہ یا مردہ ہو جائیں، یا غیر متحرک ہو جائیں، یا ان کی حرارت ختم ہو جائے، بس اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں شرطیں ہم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ حیات، حرکت، حرارت، اگر حیات ہے لیکن حرکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں وقوف و تعطل پیدا ہو گیا ہے، تو جیسے بہتا ہوا پانی، رکنے کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرہ اور حیات ملی میں بھی فساد آ جائے گا، تیسری بات یہ کہ آپ کے اندر حرارت بھی ہو، یعنی آپ کے اندر تعلق مع اللہ، عشق رسول، لقاے رب اور جنت کا شوق، ایمان کی قوت اور حق بات کہنے کی جرأت باقی ہو، تو پھر کوئی کتنی ہی سازش کرے اس جسم کو خراب کرنے کی جسم خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر قلب اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو دنیا کی ساری سلطنتیں اور طاقتیں جمع ہو جائیں تو، اس جسم کو زندہ نہیں رکھ سکتیں، جس طریقہ سے کسی درخت کی اگر قوت نمو ختم ہو جائے تو آپ

ہزار مرتبہ ہزار طریقے سے اس پر پانی گرائیں تو وہ درخت سرسبز نہیں رہ سکتا، تھوڑے دن میں وہ گر جائے گا، اور ایندھن بن جائے گا۔

حضرات! ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے جو حق بات کہتے تھے، اور ان کے اندر حرارت تھی، حرارت ایمانی اور حرارت عشقی ان کے اندر باقی تھی، جو شخص ان کے پاس بیٹھتا تھا، وہ متاثر ہوتا تھا، ان کے پاس سے گزر جانے والا بھی بعض اوقات محروم نہیں رہتا تھا، اس کو بھی آنچ پہونچتی تھی، اس میں بھی کرنٹ دوڑ جاتا تھا، یہ جو آپ تصوف کی تاریخ اور صوفیائے کرام کے ذکر میں سنتے ہیں، کہ ان کے اندر بھی توکل کے بجائے تو اکل^(۱) اور حرکت کے بجائے تعطل پیدا ہو گیا تھا، اور رسمیت آگئی تھی، تو یہ بعد کی بات ہے اور کسی حلقہ اور جگہ کے ساتھ مخصوص ہے، ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو صوفیاء اور مشائخ کہلاتے تھے، ان کے ذریعہ سے عوام میں ایمان اور عمل کا ایک کرنٹ دوڑتا تھا، اور اگر ایک شہر میں ایک بھی ایسا آدمی ہوتا تھا تو اس شہر پر غفلت، جاہلیت، خدافرا موشی، دولت پرستی اور موقعہ پرستی کا پورا حملہ نہیں ہونے پاتا تھا، ہوتا تھا، لیکن یہ نہ تھا کہ پورا معاشرہ اس کا شکار ہو جائے، اور اس بہاؤ میں بہہ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہے، خدا کا بندہ اور سارے شہر میں ایک گرمی سی معلوم ہوتی ہے، حضرت خولجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں بیٹھے تو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کا مرکز ثقل یہی ہے، کیا سرکاری، کیا امیر کیا وزیر، کیا شاعر کیا ادیب، کیا عالم، ساری مخلوق ان کی طرف چلی آرہی ہے، پھر خولجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا دور آیا، اور سارا ماحول روشنی اور گرمی سے معمور و مخمور ہو گیا، ہر شہر میں ایسا رہا ہے، آپ اپنے کشمیر ہی کو دیکھ لیجئے، یہاں اللہ کا ایک شیر آیا، حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی اور سارے خطہ کو انھوں نے مسلمان بنا دیا، اور آج بھی ان کے خلوص کی برکت ہے، ان کی للہیت کی برکت ہے، ساری خرابیوں کے باوجود بھی یہاں مسلمان ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ وہی قلب کی حرکت و حرارت ہے، ایک قلب اس کا تناسب کیا ہوتا ہے، آپ دیکھئے جسم انسانی کتنا بڑا ہے، اور قلب کتنا چھوٹا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ٹکڑا (مضغہ گوشت) سارے جسم پر حکومت کرتا ہے، اور سارے جسم کا صلاح و فساد اس سے مربوط ہے، خواص میں تعطل پیدا ہونا، خواص میں دنیا طلبی آنا، خواص میں دولت پرستی کا آنا، خواص میں

(۱) ترک سعی و عمل اور دوسروں پر بھروسہ

انتشار پیدا ہونا، اصل خطرے کی بات ہے۔

میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بزرگ نے - ایا کہ حیدر آباد میں ایک بزرگ کے گھٹنے میں درد ہو گیا تھا تو میں اس میں قیروطی مل رہا تھا (جو جمع مفاصل اور جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے) ان کے خدام، معتقدین، مریدین، جن کا برا حلقہ تھا، جب مجلس میں بیٹھے تھے، خاموش مودب، بالکل معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سروں پر پرندھے بیٹھے ہیں ”کان علی رؤسہم الطیر“ حضرت فرماتے ہیں، سب سنتے ہیں، اس دن معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی کہ ایک یہاں سے بولا، ایک نے بات کہی ایک نے اس کو کاٹا، کسی نے اس کا جواب دیا، اور بالکل معلوم ہوتا کہ بزرگوں کی مجلس نہیں ہے، ہم کسی منڈی میں پہنچ گئے ہیں، مچھلی بازار یا سبزی منڈی میں، ادھر سے شور ادھر سے شور، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آج ہوا کیا؟ آج یہ کیانی بات ہے کہ یہاں بزرگ اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ بنفس نفیس موجود لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انھوں نے میرا استعجاب و حیرت دیکھی تو گھٹنے کی طرف اشارہ کیا میں سمجھا کہ یہاں درد زیادہ ہو رہا ہے، تو میں وہاں ملنے لگا، پھر مجھے تعجب ہوا کہ لوگ اب بھی خاموش نہیں ہو رہے ہیں، تو انھوں نے پھر گھٹنے کی طرف اشارہ کیا، تو میں ادھر ملنے لگا، میں نہیں سمجھا کہ کیا بات ہے، اس وقت وہ بزرگ میرے کان کے پاس منہ لائے اور فرمایا کہ گھٹنے کے درد کی وجہ سے میں رات کے معمولات پورے نہیں کر سکا ہوں اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک بزرگ کے اپنے معمولات کے چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ ماحول اور معاشرہ پر ہوگا؟ اب آپ صرب لگائیے کہ ایک کا اثر اتنا تو چار کا کتنا، تو آٹھ کا کتنا، تو پچاس کا کتنا تو اگر کسی جگہ کے سب خواص ایسے ہو جائیں، (خوانخواستہ) تو کیا حال ہوگا؟ اکبرالہ آبادی مرحوم نے اسی حالت کو دیکھ کر کہا ہے۔

رحم کر قوم کی حالت پہ تو اے ذکر خدا

بے ادب ہو گئی محفل تیرے اٹھ جانے سے

جب خواص کو عوام دیکھیں کہ دولت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے، عہدہ اور

عزت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے تو بتائیے کہ پھر عوام پر

کیا اثر ہوگا؟۔

کسی زمانہ میں خواص کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں کے بادشاہوں اور حاکموں کو منہ نہیں لگاتا، ایک بزرگ کا میں واقعہ سناتا ہوں، ان کا نام ہے شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام، سلطان العلماء کا خطاب تھا، اپنے زمانہ کے بہت بڑے (شاید سب سے بڑے) شافعی عالم تھے، دمشق میں قیام تھا، بادشاہ وقت کی کسی بات پر خطبہ میں نکیر کی، بادشاہ کو ناگوار ہوا، بادشاہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو علماء کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے تھا، بے رخی، اور بے توجہی، اس کے بعد وہاں کہیں سے اس کے معزز مہمان آئے، وہ بھی اپنے یہاں کے بادشاہ اور حاکم تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس ملک کے سب سے بڑے عالم شیخ عز الدین بن عبدالسلام ہیں، اور آج کل وہ معتبوب ہیں، انھوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی عالم ہوتا تو ہم اس کو سر پر بٹھاتے، تعجب ہے کہ آپ اپنے یہاں کے ایسے عالم کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، بادشاہ نے برا نہیں مانا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں ایسے ہی چپ چاپ معافی مانگ لوں، اور کہوں مجھ سے غلط ہوئی میری سبکی ہوگی، اور میرا رعب کم ہو جائے گا، تو خواص میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو حضرت سے یہ کہنا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ تشریف لائیں اور دست بوسی کر لیں، میرا احترام قائم رہے گا، لو کبھی دیکھ لیں گے، اسکے بعد بات رفع دفع ہو جائے گی، جب کسی نے ان سے جا کر کہا تو انھوں نے کہا کہ تم کس خیال میں ہو؟ واللہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ وہ میری دست بوسی کرے، چہ جائیکہ میں اس کی دست بوسی کروں، یہ لفظ تاریخ میں موجود ہے، بالکل ان کے الفاظ ”لا أَرْضَى أَنْ يَقْتَبِلَ يَدِي فَضْلاً عَنْ أَنْ اقْتَبَلَ يَدَهُ“ ایسے ہی ہمارے دہلی کے (جو حقیقی سلاطین دہلی کہلانے کے مستحق ہیں) بہت سے مشائخ عظام کا بھی یہی حال تھا، بادشاہ دہلی نے ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں سے کہا کہ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، حکومت دی ہے، کچھ قبول فرمائیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء ۷۷)“ دنیا کی متاع قلیل ہے، اس قلیل میں سے ایک قلیل ٹکڑا ہندوستان ہے، پھر اسمیں سے ایک قلیل ٹکڑا وہ جو آپ کے قبضہ میں ہے، (مثل مشہور تھی، سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم) اگر اس اقل قلیل میں سے میں بھی حصہ بٹاؤ تو کیا رہ جائے گا؟ ایسے ہی ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک رقم پیش کرتا ہوں، آپ نے معذرت کی، بادشاہ

نے کہا غرباء میں تقسیم فرمائیں، فرمایا مجھے اس کا بھی سلیقہ نہیں، آپ اپنے لوگوں کے ذریعہ تقسیم کرادیں، یہاں سے بانٹتے چلے جائے قلعہ تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گی، نہ ختم ہوگی تو وہاں جا کر ختم ہو جائے گی، ایسے ہی سینکڑوں قصے ہیں۔

یہ مثالیں تھیں، جو لوگوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرتی تھیں، دنیا کی، مال کی محبت، فطرت انسانی ہے، ”دانه لحب الخیر لشدید (العنایت - ۸)“ مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں یہ مثالیں جب آتی تھیں، استغنا کی، بے نیازی کی، دنیا کے جاہ و شتم سے بے رغبتی کی، تو لوگوں میں ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا، اور قوت مقابلہ ابھر آتی تھی، اور پھر مسلم معاشرہ تنکے کی طرح نہیں بہتا تھا جیسے آج بہتا ہے۔

خواص کے لئے صرف حیات و حرکت ہی کافی نہیں، بلکہ حرارت بھی ضروری ہے، اور حرارت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، ذکر اللہ سے، حرارت پیدا ہوتی ہے، دعا اور مناجات و توکل سے، اللہ کے راستہ میں تکلیف اور کچھ مجاہدہ کرنا پڑے تو دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ فقر و قناعت کے قصے جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور یہ حضرات جن کے قصے ہیں، انھوں نے کسی مجبوری سے اس کو نہیں اختیار کیا تھا، یہ ان کے دل کی آواز تھی، اور اس مجبوری سے ضرور اختیار کیا تھا، کہ وہ اپنے دل سے مجبور تھے، یعنی اندر سے کوئی ان کے یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم دولت کے بندے نہیں ہیں، ہم طاقت و اختیار کے بندے نہیں ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ یہ خواص کا طبقہ باقی رہے، اپنی خصوصیات کے ساتھ اس میں

زندگی رہے، اس میں حرکت رہے، اس میں حرارت رہے، اور کوئی جگہ کوئی مقام اللہ کے ان بندوں سے خالی نہ ہو، جن کو کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا، کہ یہ بگ گئے، ہزار تہمتیں سہی، فلاں نے غلطی کی، فلاں کے علم میں فلاں کمی ہے، فلاں چیز نہیں بتائی، لیکن یہ کہ بگ گئے، کسی کو یہ تہمت نہ لگائی جاسکے، یہ سمجھئے کہ امت کی حفاظت کا گر ہے، کہ ایک ہی دوا آدمی چاہے ہوں، لیکن ایسے ہوں کہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو چکے ہوں ”ما علمنا علیہ من سوء یوسف ۱۵“ جو حضرت یوسفؑ کے متعلق امرأۃ العزیز نے یہ بات کہی تھی، جب بادشاہ نے پوچھا کہ آخر قصہ کیا ہے؟ تمام شہر میں چرچا ہے، تو اس نے کہا ”ما علمنا علیہ من سوء“ سچی بات یہ ہے کہ کوئی کمزوری ہم نے ان کی نہیں دیکھی، تو آج بھی امرأۃ العزیز ہی کا مقابلہ ہے، دولت کو امرأۃ

العزیز زلیخا کہہ لیجئے، طاقت کوزلیخا کہہ لیجئے، وجاہت کوزلیخا کہہ لیجئے اور یوسف مصری، یوسف عزیز کون ہیں؟ دین، دین کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ کوئی اس کو خرید نہ سکے، اور سب شہادت دیں کہ ”ما علمنا علیہ من سوء یوسف۔ ۱۵“ درود یوار سے یہ آواز آئے کہ کھرا سونا ہے، جس کا جی چاہے پرکھ لے، سچی بات یہ ہے کہ امت کا مزاج جو اس وقت باقی ہے۔

انہیں بندگان خدا، اور اہل دل کی وجہ سے ہے، کہ جن کی وجہ سے یہ امت ہوا میں اڑ نہیں گئی، جیسے اور امتیں خشک پتوں، تنکے کی طرح اڑ گئیں، یا پانی میں بہہ نہیں گئی، جیسی اور امتیں خس و خاشاک کی طرح بہ گئیں۔

تبلیغی جماعت کا کارنامہ

دوسری بات یہ ہے کہ اس ملت کی ہدایت اور اس کا دینی احتساب کا کام جاری ہو، نمازوں میں ترقی ہو رہی ہے، اس پر نظر ہو کہ تناسب کم ہو رہا ہے؟ یا بڑھ رہا ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں کہ بھر رہی ہیں؟ قمار خانے زیادہ آباد ہیں کہ مسجدیں زیادہ آباد ہیں؟ مسلمانوں میں کوئی نئی بیماری تو نہیں پھیل گئی، مثلاً شراب نوشی، قمار بازی کی، یا کسی خراب عادت اور بیماری کی ترقی تو نہیں ہے؟ اس سب کی فکر رکھنا اور اس سے متفکر اور غمگین ہونا، اس کا صدمہ ہونا کہ مسلمانوں میں یہ چیز غلط پھیل رہی ہے، اچھی چیز ختم ہو رہی ہے، خواص امت کا فریضہ اور طبعی وظیفہ ہے، یہ تبلیغی جماعت کا بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے خواص کو عوام تک پہنچا دیا، پہلے عوام کو خواص کے پاس لاتے تھے، اس نے خواص کو عوام سے جوڑ دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہی واحد طریقہ ہے، لیکن عوام سے ربط ہونا چاہئے، ان کے پاس جانا چاہئے، محلوں اور گلیوں میں جانا چاہئے، تاکہ دیکھا جاسکے کہ دین بڑھ رہا ہے، یا گھٹ رہا ہے، ترقی ہے کہ تنزلی ہے، کیا چیز نئی پیدا ہوئی، اکبرا کہ آبادی مرحوم نے کہا ہے۔

نقشوں کو تم نے جانچوں لوگوں سے مل کے دیکھو

کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

حضرات: میں اس وقت اس حال میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ عرض کروں، ورنہ اس

کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں، کہ مغز کی بات ہو چکی^(۱)، آخر میں میں حدیث شریف
 ”برکت کے لئے دہراتا ہوں“ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ
 واصحابہ وسلم، ألا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله واذا
 فسدت فسد الجسد کله ألا وہی القلب۔“

وآخر عنوان ان الحمد للہ رب العالمین

www.ahlehaq.org

(۱) مقرر تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو ایک بات یاد آئی، انھوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عقیدہ توحید راسخ کرنے،
 شرک کی بیخ کنی اور عقائد کی اصلاح میں قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی تریاق اور قومی تاثیر چیز نہیں ہے، علماء کو چاہئے کہ وہ
 شہر اور ملک کے مختلف مقامات پر درس قرآن کو رواج دیں، اور شرح و تفسیر میں خاص طور پر عقیدہ توحید اور دشرک پر زور
 دیں، پنجاب میں مولانا حسین علی صاحب (ساکن وان پچھراں ضلع میاں والی) اور شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب
 لاہوری نے اس سے بڑا کام لیا اور ہزاروں، لاکھوں انسانوں کو اس سے نفع پہنچا اور ان کے عقائد کی اصلاح ہوئی۔

www.ahlehaq.org

ازدواجی زندگی کے رہنما خطوط

مولانا قاری عبدالحمید ندوی امام و خطیب جامع مسجد السلام دینی امارات متحدہ عرب (دینی) کی صاحبزادی کا خطبہ نکاح حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندویؒ نے پڑھا تھا، اس موقع پر خطبہ میں پڑھی جانے والی آیتوں کی حضرت مولانا نے نہایت معنی خیز تشریح فرمائی تھی جو گویا ازدواجی زندگی میں نہیں بلکہ پوری زندگی کا دستور عمل ہے۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرر انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

يا ايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجا و بث منهما رجالاً كثيراً و نساءً، و اتقو الله الذي تساءلون به و الارحام، ان الله كان عليكم رقيباً۔

تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد

حضرات: آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھیں گئیں وہ نکاح کے خطبہ کی آیتیں ہیں اور وہ مشہور ہیں، ثابت ہیں، ان میں پورا پیغام ہے، خوشگوار فریضہ کے لئے بھی اور ساری عمر کے لئے بھی اور ساری زندگی کے لئے ضابطہ حیات اور ہدایات ہیں، اور پوری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایات کا ذکر آ گیا ہے، یہ آیت سورۃ النساء کی ہے، اسی سے عورتوں کا درجہ معلوم ہوتا ہے، کہ ان کے نام سے طویل سورۃ نازل ہوئی، جس کا نام سورۃ نساء ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک درجہ، ان کا ایک مقام ہے اور ان کے حقوق ہیں اور اس کے

فرائض ہیں، ان کے بارے میں احکامات جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے،
یا ایہا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، اس لئے کہ ایہ انسانی حیثیت رکھتا ہے، قلبی حیثیت رکھتا
ہے، یا ایہا الناس سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے انسانو: کہ جب تم انسان ہو، تمہاری ضروریات
ہیں، فطرتی تقاضے بھی ہیں، بلکہ شرعی فطری، اخلاقی تقاضہ یہ ہے کہ ایک رفیق حیات ہو، کوئی
بھی ایسا جوڑا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی کو شرعی طریقے پر بھی، طبعی طریقے پر بھی اور فطری
طریقے پر بھی مکمل کر سکے، خود اللہ نے خطاب کیا ہے، کہ اے لوگو: ڈرو اور لحاظ کرو اور اپنے
پروردگار کا کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اس کا
اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ایک حکیمانہ آغاز ہے، تقریب کا، نکاح کا، دوستیوں کو معمولی بات نہ
سمجھو، ایک ہی ہستی تھی، آدم علیہ السلام کی، اللہ نے اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور دونوں کو صحیح
طریقے سے ملایا، اور پھر ایسی برکت دی کہ ساری دنیا انسانی آبادی سے بھر گئی اور بقول علامہ
اقبال کہ۔

ترا خراجہ فرشتے نہ کر سکے آباد

اس کو بنی آدم نے آباد کیا اور یہ نتیجہ تھا اس فکری، اخلاقی، قانونی تعلق کا جو دونوں میں ہوا
’وخلق منها زوجھا، وبث منھما رجلاً کثیراً، و نساءً‘ کہ وہ دونوں جب اللہ کے
حکم سے ملے اور انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں لا تعداد مرد اور
عورتیں پیدا کر کے دنیا کو آباد کیا، فرمایا، ’واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ ولا رحم‘ ڈرو اور
لحاظ کرو اپنے پروردگار کا کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تم نے کیسا
نازک سوال کیا تھا، ایک شریف خاندان سے اس کی بیٹی مانگی تھی، اس کے لئے کوئی جواز اور
گنجائش نہیں تھی، کوئی جرات نہیں تھی لیکن اللہ کے نام کو نیچ میں لائے کہ آپ بھی مسلمان ہیں
ہمیں جوڑے کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے کو ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے، تم نے اس
رب العزت کے نام پر اس موقع پر زبان سے یہ لفظ نکالا اور فائدہ اٹھایا (کہ آپ بھی مسلمان
ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں) لیکن شادی کے بعد پھر اس نام کو نہ بھول جانا کہ کام نکال لیا، کام چل
گیا بس اب کیا ہے، اذ انوں میں جب یہ نام لیا جائے تو نماز کو جاؤ اور جب کسی کام پر آمادہ کیا
جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر تم سر جھکاؤ اور جب شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو مان لو

چاہے جتنا ہی نقصان ہو جب کہا جائے یہ زندگی کی ضرورت اور فرائض ہیں ان کو بھی شرعی طریقے پر ادا کیا جائے، جو رسم و رواج داخل ہو گئے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، بس ”آمننا وصدقنا“ ہم نے مانا اور تسلیم کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (نساء لون بہ ولا رحام)، اس اللہ کے نام کو فراموش مت کرنا، اگر اللہ کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالہ سے کوئی بات کی جائے تو پرواہ نہ کرو کہ کام نکال لیا، اپنا مطلب نکال لیا، اسی لئے فرمایا: اور رشتوں کا بھی خیال کرنا، نئے رشتہ سے دوسرے رشتہ بے کار نہیں ہو جاتے، ماں، ماں رہے گی، بہنیں، بہنیں رہیں گی، بھائی، بھائی رہیں گے اور اسی طریقے سے جو گھر کے افراد ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان پر باقی رہیں گے۔

ان اللہ کان علیکم رقیباً، اگر تم کہو کہ اس کو کون دیکھتا ہے، سب الگ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جو چاہیں گے کریں گے، نہیں اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، یہ نہیں کہ بس یہ نکاح کے گواہ ہیں جن کے گواہ بننے سے نکاح ہوا بلکہ فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے جو عالم الغیب والشہادۃ ہے وہ فرماتا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم نے اپنا کام کر لیا اس کے بعد شریعت سے کوئی مطلب نہیں، تم ہمارا نام لے کر ایک شریف باعزت خاتون کو اپنے گھر لے آئے تو اس سلسلے میں ہمارا حکم یہ ہے کہ ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ“ (اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہئے اس سے ڈرنا) نکاح کے موقع پر سہرے پڑھے جاتے ہیں مبارکباد دی جاتی ہے لیکن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آنے والی گھڑی کو بھلاتا نہیں ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو بھلا جائے نکاح مبارک ہو یہ تقریب مبارک ہو اور گھر کی آبادی مبارک ہو، لیکن یہ نہ بھولو یاد رکھو کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو جیسے تم آج نکاح کا اقرار کرتے ہو کہ تم نے مانا اور قبول کیا، ایسے ہی جب دنیا سے جاؤ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں یہاں کے قبول کرنے سے محدود اور مخصوص قسم کی آزادی حاصل ہوگی زندگی کا نیا مزہ آئے گا لیکن اس کا کلمہ پڑھنے سے ہمیں جنت ملے گی۔

اسی لئے کہا گیا ”اتقوا اللہ“ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو“ سچی سچی بات زبان سے نکالو سوچ کر کہو اور کہہ کر سوچو، سمجھ کر کہو اور کہہ کر سمجھو، ہم نے اقرار کیا ہم نے ایجاب قبول کیا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار کرتے ہیں خبردار کر دیتے ہیں تیار کر دیتے ہیں کہ بات سمجھ کر کہو

جب کہا جائے کہ یہ مہر تم کو منظور ہے قبول ہے اس کے فرائض شرعی تقاضے ہیں اخلاقی تقاضے ہیں، قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔

اللہ تمہارا معاملہ درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، عام طور پر نکاح کی تقریب کو ایک رسمی، فکری اور معاشرتی تقریب سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ عبادت ہے اس کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ عبادت میں گزرے گی، اور جیسا کہ اس زمانے کے شاہ محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ آدمی جب تک نماز پڑھتا ہے تب تک ثواب ملتا ہے اسلام پھیرا تو ثواب ختم ہو گیا۔ لیکن نکاح کر نیکی بعد سے آخر وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ کما کر لائے گا، کھلائے گا، اس نیت سے ثواب ملے گا، محبت کے ساتھ بولے گا، ساتھ رہے گا، اس کو ثواب برابر ہے گا فرمایا: ”ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً“ جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا وہ پورے طور پر کامیاب ہوا۔

وقت کا تقاضا کیا ہے.....؟

ایک بے موقع اور نا وقت مہم

میرے دوستوں اور بھائیوں! راقم سطور فضل الہی سے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو صدیوں سے توحید کے عقیدہ خاص، کامل اتباع سنت اور ائمہ سلف سے پوری عقیدت ان کے اعتراف و احترام کا صدیوں سے خوگر چلا آ رہا ہے اور کتاب و سنت پر عمل کو اصل دین سمجھتا ہے اس کے زمانہ شعور میں بعض ایسے علماء اور افراد خاندان بھی رہے ہیں جو براہ راست حدیث پر عمل کرتے تھے اور ان کو خاندان میں اعتراض اور طعن و تشنیع کا ہدف نہیں بنایا جاتا تھا۔ بلکہ ان کے علم و صلاح کی وجہ سے ان کا پورا احترام کیا جاتا تھا، خود راقم کے عربی زبان و ادب کے باکمال و متجرب عرب استاد (جن کی نظیر تحقیق و اتقان اور حسن تعلیم میں خود ممالک عربیہ میں ملنی مشکل تھی) استقلالاً عامل بالحدیث تھے، پھر اس کے بعد راقم کو معاصر اہل حدیث علماء و شیوخ سے احترام و عقیدت کا تعلق بھی رہا اس نے ان کی کتابوں اور شروح و حدیث سے ایام تدریس حدیث میں فائدہ اٹھایا، اور خاص طور پر محدث جلیل علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب^(۱) ”تحفۃ الاحوذی“ شرح ”سنن ترمذی“ کے علم و تحقیق کا معترف ہے اور اس نے زمانہ تدریس حدیث میں ان کا فاضلانہ شرح سے فائدہ اٹھایا اور اس کو ان سے حدیث کی سند کے حصول کا شرف بھی حاصل ہے۔

لیکن ادھر کچھ دنوں سے (خاص طور پر ہندوستان میں) مذاہب اربعہ (جن میں اپنی اکثریت اور اشاعت کی وجہ سے مذہب حنفی ہی خاص طور پر نشانہ ہے) اور تقلید ائمہ کے خلاف ایک طاقتور اور عمومی مہم جا رہی ہے جو ان مذاہب اور اور تقلید ائمہ کو بدعت اور تعلیمات اسلام کے خلاف بتاتی ہے۔ یہ مہم کچھ عرصہ سے اتنی تیز ہو گئی ہے کہ گویا وہ ایک بڑی ”ضلالت“ اور ”بدعت“ کے خلاف محاذ آرائی ہے۔ اور اس وقت وہ دین صحیح کی طرف دعوت کے مرادف ہے۔

(۱) ان سے مراد شیخ غلیل بن محمد بن سین الانصاری الیمانی اور علامہ تقی الدین الہلالی المراكشی ہیں۔

چند دنوں سے مصنف کے پاس ہندوستان کے مختلف اطراف و نواح سے خطوط آئے کہ یہ مہم بہت تیز ہو گئی ہے اور اس سے خود مسلمانوں میں (جو دینی اور تہذیبی بنیاد پر سازشوں، حملوں اور کردار کشی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں) ایک انتشار خانہ جنگ کی سی نوبت آ رہی ہے۔

جنوبی ہند، گجرات اور کئی ریاستوں اضلاع اور قصبوں سے ایسے خطوط آئے ہیں، فاضل گرامی مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاج پوری نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، خود تقلید ائمہ اور مذاہب اربعہ کے جواز و صحت پر انہوں نے اردو میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جس کا ایک عالم نے عربی میں ترجمہ کروایا اور راقم سے اس پر مقدمہ لکھوایا۔ ان شکایتی و احتجاجی خطوط کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

راقم نے مناسب سمجھا کہ وہ اس مہم کے خلاف کوئی مخالفانہ و مقابلہ مہم شروع کرنے کے بجائے (جس سے مسلمانوں میں مزید انتشار پیدا ہونے کا خوف ہے) حضرات علمائے حدیث کو ایک داعیانہ، مخلصانہ اور برادرانہ خط لکھے جس میں ان کو اس ”جہاد فی غیر جہاد و نفال فی غیر عدو“ سے اجتناب کرنے کی دعوت اور مخلصانہ مشورے دے اور وقت کی نزاکت اور معنوی نسل کشی کی جو مہم اس وقت ملک میں چل رہی ہے اس سے آگاہ کرے، اور یہ مشورہ دے کہ یہ وقت توجہ اور توانائی حقیقی دشمن اور سنگین خطرہ کا مقابلہ کرنے کا ہے^(۱) اس لئے اس نے (احتیاطاً) عربی میں ہے ایک مراسلہ ترتیب دیا۔^(۲) اور دس ممتاز و نامور سلفی علماء کی خدمت کے لئے بھیجا۔

اس مراسلہ کے جواب میں سعودی عرب کے سب سے نامور عالم و دینی شخصیت علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز صدر ادارۃ الحجۃ العلمیۃ والافتاء و سیکریٹری ہئیۃ کبار العلماء کا گرامی نامہ آیا

(۱) خود رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ نے اپنی مجلس ”الجمع العلمی الاسلامی“ کے ایک اجلاس میں جو ۲۴ صفر ۱۴۰۸ھ بمطابق (۷ اکتوبر ۱۹۸۷ء) میں منعقد ہوئی تھی اس مسئلہ اور ضرورت پر روشنی ڈالی اور بالاتفاق یہ طے کیا کہ معتبر اور معمول بہ مذاہب فقہی اور تقلیدہ ائمہ اربعہ کے خلاف مہم چلا کر عالم اسلام میں انتشار پیدا نہ کیا جائے (ملاحظہ ہو القرار التاسع بشأن موضوع الخلاف الفقہی بین المذاهب او التعصب المذہبی من بعض اتباعہا)

(۲) اس کو عربی میں اس لئے پیش کیا گیا کہ وہ مکتوب الہیم علماء ہی کے دائرہ میں محدود ہے اور اس سے کوئی سیاسی یا جماعتی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔

جس میں انہوں نے لکھا کہ میں آپ کی اطلاع کے لئے لکھتا ہوں کہ الجوث العلمیۃ ولافاء کی مستقل کمیٹی کی طرف سے ۷ اشوال ۱۴۰۲ھ میں اور مجمع الفقہی رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے ۲۴ صفر ۱۴۰۸ھ میں یہ فتاویٰ صادر ہوا کہ ائمہ مذاہب اربعہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل (رحمہم اللہ) فضلاء اہل علم متعین رسول اور احکام شرعیہ میں اجتہاد و استنباط کے اہل ہیں ان کا مقلد کافر نہیں اسلئے کہ اگر انسان احکام شرعیہ کے براہ راست معرفت نہیں رکھتا اور وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی کا پیرو ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔^(۱)

پھر اس مراسلہ میں ائمہ اربعہ کی واضح الفاظ میں تعریف و اعتراف کیا گیا اور ان کی خدمات و مناقب بیان کئے گئے۔

اس کے علاوہ اور بھی مؤقر ذمہ داروں اور مرکزوں کی طرف سے اس ضمن میں جوابات ہیں^(۲)

یہاں اس پورے مکتوب کا (جو عربی میں لکھا گیا تھا) ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے وہ شاید اب بھی چشم کشا اور کم سے کم غور طلب بن جائے^(۳)

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں انسان نے غلطی، لغزش اور گمراہی و کج روی سے بچنے کیلئے ایسے اصحاب اختصاص اور ماہرین فن سے رجوع کرنا ضروری سمجھا ہے جو اپنے فن اور موضوع میں خصوصی مہارت اور اس میں تفوق و امتیاز مجتہدانہ صلاحیتوں کے حامل ہوں علوم فنون و بحث و تحقیق کی قدیم جدید تاریخ اس طرح کی بکثرت مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس سے بھی یہ زیادہ روشن، تابناک اور بدیہی حقیقت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے، نت نئے پیش آنے والے مسائل کے بارے میں شریعت کے احکام معلوم کرنے کیلئے ایسے اصحاب اختصاص اور ماہرین فن سے رجوع کیا جائے جو اپنے فن میں نہ صرف کامل دست گاہ رکھتے ہوں بلکہ ان کی تحقیقات معلومات گہری کے ساتھ گیرائی اور وسعت تبحر علمی بھی ہو اس کے ساتھ وہ لوگوں کو دینی مسائل و احکام بتانے میں اجر و ثواب کے حریص اور ایمان و احتساب کے روح

(۱) اس مراسلہ پر علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور متعدد علماء و مفتیوں کے دستخط ہیں۔

(۲) یہ جوابات اور مراسلات مصنف کتاب کے پاس محفوظ ہیں۔

(۳) اس عربی مکتوب کا ترجمہ عزیز گرامی مولوی نذیر الحفیظ ندوی زہری استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قلم سے ہے۔

سے سرشار ہوں۔ دیانت کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض اور علمی امانت کو دوسرے تک پہنچانے میں انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا غیر معمولی شعور اور حساب کتاب کا خوف ہو، اسی بناء پر اسلامی تاریخ کے اولین دور خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اور تابعین عظام کے عہد میں فقہی احکام و مسائل معلوم کرنے کیلئے ایسے حضرات سے رجوع کرنا عام بات تھی جو علم دینیہ میں رسوخ و تبحر رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ انفرادی و اجتماعی مسائل و مشکلات کے حل کرنے کیلئے شریف کے حکام اور قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کو وہ حضرات باعث اجر و ثواب اور تقریب الہی کا ذریعہ تصور کرتے اور اس امانت کی ادائیگی کو اپنے اوپر ایسی ذمہ داری سمجھتے تھے جس کے بارے میں قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے۔

اسلامی تاریخ کے اولین دور میں کسی خاص اور متعین فقہی مکتب فکر یا کسی مخصوص مسلک پر عمل پیر افراد سے علمی فقہی معاملات میں رجوع کرنا ضروری نہیں تھا۔ اور نہ اس کا التزام اور کوئی پابندی تھی۔ بلکہ سائل کسی شخص سے بھی دینی و فقہی احکام و مسائل معلوم کر لیتا تھا۔ اس لئے کہ اس دور میں یہی خصوصیت تھی پھر ایمان احتساب کی روح عام طور پر موجود تھی اور صحیح بات معلوم کرنے اور حق تک رسائی کا جذبہ اس عہد کے تمام لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ علمی ماحول عام تھا اور ہر جگہ بحث و تحقیق کے حلقے قائم تھے۔

پھر وہ دور آیا جب حالات کے تقاضوں کی رعایت اور محبت و وقت بچانے کی خاطر حق و صواب کی جستجو تلاش کرنے کیلئے اور تلاش کے لئے لوگ ایسے فقہی مکتب فکر کی طرف رجوع کرنے لگے جو اس کی بہتر نمائندگی و ترجمانی کرے اور جس کے علم و تحقیق و امانت و دیانت اور تقویٰ پر اعتماد و اعتبار کیا جاسکے۔ چنانچہ کسی خاص فقہی مکتب فکر کی طرف رجوع کرنا ایک عام اور قابل تقلید طریقہ بن گیا۔ جو پسندیدہ بھی تھا اور سہل الحصول بھی اس علمی رجوع میں نہ تو کوئی برائی تھی اور نہ رجوع کرنے والے کو شرک و بدعت کا مرتکب اور اجماع امت کا مخالف قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عالم اسلام میں چار فقہی مکاتب فکر میں سے کسی ایک طرف رجوع کرنا عام بات ہو گئی۔ اس رجوع نے نہ تو لوگوں کے اندر غلط رد عمل پیدا کیا اور نہ اس طرز عمل کو کسی بدعت یا گمراہی کا نام دیا گیا اس لئے کہ اصحاب اختصاص سے شرعی معاملات میں رجوع اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل درآمد کی بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ مسائل و تحقیقات

کتاب و سنت کے مطابق ہوں، کہ یہی دونوں سرچشمہ ہدایت ہیں (۱)۔
 دینی و شرعی احکام معلوم کرنے کیلئے کسی خاص فقہی و مکتب فکر کی طرف رجوع اور اس کے
 ائمہ مجتہدین کے اجتہاد اور فقہی بصیرت پر اعتماد و اعتبار کرنے کی (جو کتاب و سنت سے مسائل کا
 استنباط کرتے اور انہیں دونوں سرچشموں سے کسب فیض کرتے ہیں) ضرورت تو اس دور میں او
 ر بھی بڑھ گئی کہ یہ زمانہ خاص طور فکری انارکی، ذہنی انتشار، مادی کشش، فتنوں اور جدید چیلنجوں کا
 ہے ہر قسم کے اخلاقی قید و بند سے گلو خلاصی و آزادی حاصل کرنے نفس کی خواہشات و ترغیبات
 اور معاشرہ زمانہ کے ساتھ دینے کا دور ہے اس کا پورا مشاہد ان ملکوں میں اور معاشروں میں ہو رہا
 ہے جہاں شرعی حدود و قیود اور دینی و اخلاقی قدروں سے بے قید آزادی کی زندگی پائی جاتی
 ہے۔

زنج و افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے نازک اور پرخطر چیلنجوں اور آزمائشوں کے دور
 میں برصغیر ہندوستان جیسے ملک میں ائمہ اربعہ کے فقہی مکاتب فکر کے خلاف زبردست
 یورش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر احناف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کی اس
 ملک میں اکثریت ہے اس طرح کی یورش کا نہ تو یہ وقت ہے اور نہ ہندوستان اس کی مناسب
 جگہ ہے اس طرح کی سرگرمیوں سے بجز اختلافات میں اضافہ اور ذہنی انتشار کے کچھ حاصل
 نہیں جبکہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت شدید ضرورت اتحاد و اتفاق کی ہے۔ اس لئے کہ
 انہیں بت پرستانہ اور مشرکانہ اور لادینی طاقتوں اور مغرب کی ملحدانہ تہذیب و ثقافت کے چیلنج کا
 سامنا ہے۔

احناف کے خلاف جدوجہد اور جہد شروع کرنے کے بجائے اس کی شدید ضرورت ہے
 کہ مشرکانہ عقائد و اعمال کے خلاف پوری توجہ اور پوری طاقت لگادی جائے کہ ہم ہندوستانی
 مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں وہ مرکز اسلام سے دور ہونے کی بنا پر شرک و بت پرست کا
 قدیم زمانہ سے مرکز رہا ہے، اس ملک کی زبان و ثقافت بھی اسلامی زبان و ثقافت سے قطعی
 مختلف ہے۔ ہندوستانی مسلمان اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے مشرکانہ عقائد و اعمال، بدعات و
 خرافات جاہلی رسم و رواج اور شادی و غمی اور پرسنل لاء میں ان سے متاثر ہیں۔ اس بات کی شدید

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب عقد الجید فی احکام الاجتہاد و التقلید“

ضرورت ہے کہ نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت پر ساری توجہ اور توانائی صرف کر دی جائے۔ کہ مسلمانوں کے اس ملک میں بقاء و تحفظ کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس حد تک اپنے عقائد، تہذیب، ثقافت، دینی غیرت و حمیت اور اسلامی تشخص و امتیاز کو باقی رکھ سکتے ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ملک میں تہذیبی و ثقافتی ارتداد کے اثر و قرائن ظاہر ہو چکے ہیں (ہم دینی ارتداد کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں کہ یہ لفظ دل و دماغ اور سماعت پر گراں ہے اس کے اندر بڑی شناخت ہے)

اس ملک کیلئے سب سے زیادہ بہتر منہج اور اصول حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا ہے جس کے آثار و تابندہ نقوش ابھی بھی باقی ہیں ان کے باکمال فرزندوں نے جن میں سے ہر ایک نابغہ روزگار اور مجتہدانہ فقہی علمی بصیرت کا حامل تھا۔ ان کا مشن جاری رکھا۔ پھر اس علمی خانوادہ کے تربیت یافتہ اور خوشہ چیں شاگرد رشید امام المسلمین سید احمد بن عرفان شہیدؒ (ش ۱۲۴۶ھ) جیسے داعی و مجاہد ہیں۔ جن کے دست مبارک پر ہر قسم کے شرک و بدعات و خرافات اور جاہلی عادات و اطوار سے توبہ و بیعت کرنے والوں کی تعداد تیس لاکھ ہے۔ اس توبہ و بیعت کے بعد ان لوگوں کے اندر ہر قسم کے شرک و بدعت اور جاہلانہ رسوم و رواج سے سخت نفرت پیدا کی و کراہیت پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ دینی غیرت و حمیت میں بھی نمایاں اور ممتاز تھے جن غیر مسلموں نے سید صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کی تعداد چالیس ہزار (۴۰۰۰۰) سے کچھ زیادہ ہی بتائی جاتی ہے۔ یہی حال ان کے جانشین اور قوت بازو، مجاہد کبیر مولانا شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ (ش ۱۲۴۶ھ) صاحب ”تقویتہ الایمان“ کا تھا جن کی کتاب توحید خالص کے بیان اور شرک و بدعات کی تردید میں سب سے زائدہ طاقتور اور موثر کتاب شمار کی جاتی ہے اور جسے پڑھ کر ایک بڑے سعودی عالم نے کہا کہ یہ کتاب توحید ہی ”مجمیق“ ہے^(۱)۔

(۱) دشمن ہے جو پتھر پھینکتی ہے اور سنگسار کرتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خرابی کی جڑ برائی اور پاپ کی خواہش ہے

۹ جنوری ۱۹۵۴ء کو گنگا ہر شاد میموریل ہال لکھنؤ میں ایک مخلوط اجتماع میں جس میں شہر کے سربراہ اور وہ حضرات اور غیر مسلم تعلیم یافتہ اصحاب کی خاص تعداد شریک تھی یہ تقریر کی گئی۔

تاریخ کا مطالعہ:

دوستو اور بھائیو! آپ میں اکثر لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، انسان آج نئے نہیں ہیں، وہ ہزاروں سال سے آباد ہیں، ان کی سینکڑوں برس کی تاریخ محفوظ ہے، اس تاریخ کی سطح پانی کی سطح کی طرح برابر نہیں، اس میں سخت نشیب و فراز ہے، اس میں آدمی، کہیں اونچا نظر آتا ہے، کہیں نیچا، کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی تاریخ نہیں، خونخواروں اور درندوں کی تاریخ ہے، سب کی تاریخ ہے، مگر انسان کی تاریخ نہیں، اس کے مطالعہ سے انسانوں کا سر جھک جاتا ہے کہ ہم میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں، یہ فیصلہ تو آنے والی نسلیں کریں گی کہ ہم اور آپ کیسے آدمی تھے، لیکن یہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ انسانوں کا پچھلا ریکارڈ کیسا ہے؟ اس میں بعض ایسے دور نظر آتے ہیں کہ اگر بس چلے تو تاریخ سے ہم ان اوراق کو نکال دیں، ایسا ریکارڈ ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھوں میں دینے کو تیار نہیں، مجھے اس کی کہانی سنانی نہیں، لیکن مجھے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تاریخ میں جو ایسے ناگوار دور گزرے ہیں اس میں خرابی کی جڑ کیا ہے؟

جب تک سوسائٹی میں برائی کا رجحان اور بگاڑ کی صلاحیت نہ ہو

کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا:

حضرات! عام طور پر لوگ کسی خاص طبقہ یا چند افراد اور بعض اوقات تنہا کسی فرد کو پوری سوسائٹی کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان خراب عناصر نے یا اس بگڑے ہوئے فرد نے پوری زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا تھا، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں، میں تاریخ کے مطالعہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ایک مچھلی تالاب کو گندہ کر سکتی ہے، لیکن ایک فرد سوسائٹی کو بگاڑ

نہیں سکتا، واقعہ یہ ہے کہ اچھی سوسائٹی میں برے آدمی کا گزر نہیں ہو سکتا، وہ گھٹ گھٹ کر مرجائے گا۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ گھٹ کر مر جاتی ہے، اسی طرح جو سوسائٹی برائی کی ہمت افزائی نہیں کرتی وہ اسے خوش آمدید کرنے کے لئے تیار نہیں، اس میں برائی تڑپنے لگے گی، اس کا دم گھٹنے لگے گا اور وہ دم توڑ دے گی۔

ہر زمانے میں اچھے برے انسان ہوئے ہیں، لیکن سب برائیوں کا ان کو ذمہ دار ٹھہرانا اور تمام برائیوں کو ان کے سر تھوپ دینا ٹھیک نہیں، اگر کچھ برے لوگ حاوی ہو گئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی کا ہینڈل ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے، زندگی کو موڑ دیتے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں سوسائٹی میں خود خرابی آ گئی تھی، اس زمانہ کا ضمیر گندہ ہو گیا تھا، اس میں برائیوں کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، اس کے اندر اندھیر، ظلم اور خواہشات کو پورا کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی تھی وہ خود غرض اور نفس پرست بن گیا تھا، جس دل کو گھن لگ جائے، جو من پاپی ہو جائے، آپ اسے جرائم سے کسی طرح روک نہیں سکتے، آپ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے بھی رکھیں گے تب بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

خود غرض انسان:

ہر زمانہ میں کچھ ایسے افراد رہے ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ بس ہم اور ہمارے اہل و عیال انسان ہیں اور سب ہمارے خادم ہیں، کچھ ایسے انسان بھی ہیں، جو کروڑوں انسانوں کو بستا دیکھتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے ہی محدود حلقہ کو انسان سمجھتے ہیں، یہ لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس انہیں کے کنبہ کے دس گیارہ یا بیس پچیس انسان بستے ہیں، ایسے انسان ہمیشہ رہے ہیں جو اپنے اپنے مسائل اور متعلقین کو دیکھنے کے لئے خوردبین رکھتے ہیں، اور دوسروں کو دیکھنے کے لئے ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، بعض لوگ دو عینکیں رکھتے ہیں، ایک سے اپنے کو دیکھتے ہیں، دوسری سے تمام دنیا کو دیکھتے ہیں، انہیں نظر بھی نہیں آتا کہ انسان کہاں ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ ان کے پاس وہ عینک ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو اپنے بچے آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کو اپنی رائی پر بت اور دوسروں کا پہاڑ ذرہ نظر آتا ہے۔

اصلاح اور سدھار کی مختلف تجاویز اور تجربے:

دنیا کے مختلف انسانوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق زندگی کے سدھار کے طریقے سوچے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔

کسی نے کہا کہ ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ انسانوں کو پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، یہی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے، انہوں نے اسی مسئلہ کو اپنا مشن بنالیا، اس کے نتیجے میں پاپ اور بڑھا، پہلے لوگ کمزور تھے، پاپ بھی اسی لحاظ سے کمزور تھا، انہوں نے جب خون کے انجکشن دیئے اور قوت حیات بڑھائی تو ان کے پاپ بھی طاقتور ہو گئے، دل بدلا، نہیں۔ ضمیر بدلا، نہیں۔ ذہن بدلا، نہیں۔ طاقت بڑھ گئی، بے فکری پیدا ہو گئی، فرق اتنا ہوا کہ پہلے پھٹے کپڑوں میں پاپ ہوتے تھے، اب زرق برق لباسوں میں پاپ ہونے لگے، پہلے بے زور اور بے ہنر ہاتھوں سے گناہ ہوتے تھے، اب طاقتور اور ہنرمند ہاتھوں سے وہی سب گناہ ہونے لگے۔

کسی نے کہا تعلیم کا انتظام کیا جائے، جہالت، ناخواندگی ہی فساد کی جڑ ہے اور تمام خرابیوں کی اصل وجہ ہے۔ علم بڑھا، لوگوں نے معلومات حاصل کئے اور نئی نئی زبانیں سیکھیں، لیکن جن کا ضمیر فاسد اور ذہن ٹیڑھا تھا، اور دل کے اندر پاپ بسا ہوا تھا انہوں نے علم کو فساد اور تخریب کا ذریعہ بنالیا، کھلی بات ہے کہ اگر چور کو لوہاری کا فن آ جائے تو وہ تجوری توڑنا سیکھے گا۔ اب اگر کسی میں خدا کا خوف اور انسانی ہمدردی کا رجحان نہیں ہے اور ظلم و ستم اس کے ضمیر میں پڑا ہوا ہے تو علم اس کے ہاتھ میں ظلم اور فتنہ و فساد کا آلہ دے گا اور اس کو گناہ اور چوری کے نئے نئے ڈھنگ سکھائے گا۔

بعض لوگوں نے تنظیم کو اصلاح کا ذریعہ سمجھا اور اپنی ساری قوتیں لوگوں کی تنظیم پر صرف کیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بگڑے ہوئے افراد کا ایک بگڑا ہوا مجموعہ تیار ہو گیا، جو کام اب تک غیر منظم طریقے پر ہوتے تھے، اب منظم طریقے پر ہونے لگے، اب سازش اور تنظیم کے ساتھ منظم چوریاں ہونے لگیں، لوگوں نے اخلاق تربیت، دل اور ضمیر کی اصلاح کی طرف تو توجہ کی نہیں، جیسے برے بھلے لوگ تھے، ان کو منظم کرنے ہی کو کام سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ بد اخلاقی کو نئی طاقت حاصل ہو گئی، میں تو کہوں گا کہ ڈاکوؤں اور چوروں اور بد اخلاقوں کی تنظیم نہ ہوتی تو اچھا تھا۔

کسی نے کہا کہ زبانوں کا اختلاف اور کثرت فتنہ و فساد کی جڑ ہے، زبان ایک اور مشترک

ہونی چاہئے، اسی میں ملک کی ترقی، قوم کی خوشحالی اور انسانیت کی خدمت ہے، لیکن اگر لوگ نہ بدلیں، خیالات نہ بدلیں، دلوں کی خواہشات اور اندر کے رجحانات نہ بدلیں، تو زبان کے بدل جانے یا بولی کے ایک ہو جانے سے کیا خاص فائدہ ہوگا۔ فرض کیجئے کہ اگر ساری دنیا کے چور اور جرائم پیشہ ایک بولی بولنے لگیں، اور ایک ہی زبان اختیار کر لیں تو اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس سے چوری اور جرائم کا کیا سد باب ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بجائے اس کے کہ چوری اور جرائم کم ہوں، زیادہ ہوں گے اور مجرم کی شناخت میں اور دقت ہوگی۔

کسی نے کہا کہ وقت کا سب سے بڑا کام اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کلچر ایک ہو جائے، مگر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں تہذیبیں نہیں ٹکراتیں، ہوس ٹکراتی ہے ”ہم چوماد گیرے نیست“ کا مہلک جذبہ ٹکراتا ہے، ہمارے بہت سے رہنما بے سوچے سمجھے کہنے لگے ہیں کہ اگر تمام دنیا کا کلچر ایک ہو جائے تو انسانیت کی ناؤ پار لگ جائے گی، اگر پورے ملک کا کلچر ایک ہو جائے تو اس ملک کے رہنے والے شیر و شکر ہو جائیں گے، لیکن دوستو! کلچر کا ایک ہونا مفید نہیں، دل کا ایک ہونا مفید ہے۔ کہنے والے نے غلط نہیں کہا کہ:

یک دلی از یک زبانی بہتر است

اگر لوگ ایک دل نہ ہوئے تو ایک زبان یا تہذیب ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو لوگ پہلے سے ایک زبان ہیں اور جن کی تہذیب اور کلچر مشترک ہے، ان میں کوئی محبت اور اتحاد ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، کیا وہ ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دیتے، کیا ان میں سے ایک دوسرے سے عاجز اور پریشان نہیں ہیں، کیا ایک کلچر، ایک زبان اور ایک تہذیب کے لوگ آپس میں نہیں لڑتے۔

بعضوں نے کہا کہ لباس ایک ہو، لیکن جب کسی زبردست کو گریبان پکڑنے کی عادت پڑ جائے، اور جیب کترنے کی لت لگ جائے تو کیا وہ لباس کا احترام کرے گا، کیا وہ محض اس وجہ سے اپنے ارادہ سے باز رہے گا کہ اسی کا جیسا لباس دوسرے کے جسم پر ہے، انسانیت کا احترام دل میں نہ ہو تو لباس کا احترام کیسے پیدا ہوگا؟ لباس کی قدر و قیمت تو انسان کی وجہ سے ہے۔

دل کی تبدیلی کے بغیر زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی:

دوستو! انسانیت کے مسائل اور مشکلات کا حل نہ لباس کی یکسانی ہے، نہ زبان اور

تہذیب کا اشتراک، نہ ملک و وطن کی وحدت، نہ علم و دولت، نہ تہذیب و تنظیم، نہ وسائل و ذرائع کی کثرت، ان سب میں کوئی ایک بھی ایسی طاقت نہیں جو دنیا کو بدل دے جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی۔ پوری دنیا کی باگ و درول کے ہاتھ ہے، زندگی کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں مچھلی سر کی طرف سے سر نہ شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں انسان دل کی طرف سے سر نہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔

پیغمبر انسانیت کا مزاج بدلتے ہیں:

پیغمبر یہیں سے اپنا کام شروع کرتے ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ سب دل کا قصور ہے، انسان کا دل بگڑ گیا ہے، اس کے اندر چوری، ظلم، دغا بازی کا جذبہ اور ہوس پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر خواہش کا عفریت ہے، جو ہر وقت اس کو نچا رہا ہے اور وہ بچے کی طرح اس کے اشاروں پر حرکت کر رہا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان پاپی ہو گیا ہے، اس کے اندر برائی کا جذبہ اور اس کا زبردست میلان پیدا ہو گیا ہے، اس لئے سب سے ضروری اور مقدم کا یہ ہے اس کے دل کی اصلاح کی جائے اور اس کے من کو مانجھا جائے۔

وہ لوگوں کو فاقہ کرتے دیکھتے ہیں، اس منظر سے ان کا دل چل کر دکھتا ہے، دنیا میں کسی کا نہیں دکھتا، ان کو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، مگر وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ اسی کو مسئلہ بنا کر اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خرابی کا نتیجہ ہے، خرابی کی جڑ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کے پیٹ بھرنے کا سامان کر دیا جائے اور زائد غلہ لے کر بھوکوں کو دے دیا جائے تو یہ ایک وقتی اور سطحی انتظام ہوگا، وہ ایسی فضا اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں سے دوسروں کی بھوک نہ دیکھی جاسکے اور خود اپنے گھر سے غلہ لا کر لوگوں کے پاس ڈال جائیں۔

اس کے برخلاف لوگ ایسے حالات پیدا کرتے جاتے ہیں کہ غلہ کھسکتا اور ایک جگہ جمع ہوتا چلا جائے، یاد رکھئے کہ اگر ذہنیت میں تبدیلی نہیں ہوئی اور غلہ کی تقسیم یا رسد کا انتظام کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی لوگوں کو ایسا فن معلوم ہے کہ دوسروں کی جھولی کے دانے ان کی جھولی میں آجائیں اور ہر دولت ہر طرف سے سمٹ کر ان کے قدموں سے لگ جائے۔ آپ نے شاید

الف لیلہ کا قصہ پڑھا ہو کہ سند باد جہازی اپنے سفر میں ایک مقام پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ جہاز کا کپتان بہت فکر مند اور غمگین ہے، سند باد نے سبب پوچھا تو جہاز کے ناخدا نے بتایا کہ ہم غلطی سے ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے قریب مقناطیس کا ایک پہاڑ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا جہاز اس کے قریب پہنچ جائے گا، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، جب وہ پہاڑ کشش کرے گا تو جہاز کی سب کیلیں اور تختوں کے قبضے نکل کر پہاڑ سے جا ملیں گے اور جہاز کا بند بند جدا ہو جائے گا، اس وقت ہمارا جہاز ڈوبنے سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مقناطیس نے لوہے کو کھینچنا شروع کیا اور جہاز میں جتنا بھی لوہے کا سامان تھا سب کھینچ کھینچ کر پہاڑ پر پہنچ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز غرق ہو گیا۔ خوش قسمت سند باد ایک بہتے ہوئے تختہ کے سہارے کسی جزیرے میں پہنچ گیا اور اس کی جان بچی۔

یہ قصہ غلط ہو یا صحیح اس سے مجھے کچھ سروکار نہیں، مگر مجھے آپ کو یہ سنانا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی مقناطیس صفت سرمایہ دار اور تاجر موجود ہیں، انہیں آپ بھی (Magnate) کہتے ہیں، وہ ایسی سازش کرتے ہیں کہ دولت سمٹ کر ان کی گھرا جاتی ہے، وہ ایسا معاشی جال پھیلاتے ہیں کہ لوگ چارو ناچار سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنے وسائل زندگی اور ضروریات ان کے سپرد کر کے پھر غربت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، پیغمبر قلب کی ماہیت بدل دیتے ہیں، وہ انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے انسان کی فاقہ کشی کو دیکھ نہ سکے، وہ اس کے اندر ایثار کی روح اور قربانی کا جذبہ اور سچی انسانی ہمدردی پیدا کرتے ہیں، اس کو دوسروں کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، وہ اپنی جان کھو کر دوسروں کی زندگی بچانا چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، وہ خطروں میں اپنے کو ڈال کر دوسروں کو خطروں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔

ایثار کے دو واقعے:

آپ میرے ان لفظوں پر تعجب نہ کریں، یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں، ہماری آپ کی اسی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے، تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں جو ان فرضی قصوں اور افسانوں سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں، جو آج فلموں میں اور اسکرین پر دکھلائے جاتے

ہیں۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی دنیا میں آمد کے کچھ عرصہ بعد کا قہمہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایک زخمی بھائی کی تلاش میں پانی لے کر نکلا کہ شاید پانی کی ضرورت ہو تو میں ان کی خدمت کروں، زخمیوں میں ان کو اپنے بھائی نظر آ گئے جو زخموں سے نڈھال اور پیاس سے بے قرار تھے۔ انہوں نے پیالہ بھر کر پیش کیا تو زخمی نے ایک دوسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤ، اگر واقعہ یہیں ختم ہو جاتا تب بھی انسانیت کی بلندی کے لئے کافی تھا اور تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہوتا، لیکن واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا، جب اس زخمی کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا تو اس نے تیسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا، اس طرح ہر زخمی اپنے پاس والے زخمی کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ پیالہ چکر کاٹ کر پہلے زخمی کی طرف پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا، دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی رخصت ہو چکا تھا، اسی طرح سے یکے بعد دیگرے یہ سب زخمی دنیا سے چلے گئے لیکن تاریخ پر اپنا ایک نقش چھوڑ گئے۔ آج جب کہ بھائی بھائی کا پیٹ کاٹ رہا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین رہا ہے، یہ واقعہ روشنی کا مینار ہے۔

ایک دفعہ محمد رسول اللہ ﷺ کے کچھ مہمان آئے۔ آپ ﷺ کے یہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان کو کون اپنے گھر لے جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہؓ انصاری نے اپنے کو پیش کیا اور مہمانوں کو لے گئے۔ گھر میں کھانا کم تھا، گھر میں یہ مشورہ ہوا کہ بچوں کو سلا دیا جائے گا اور کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ کر چراغ بجھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مہمانوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور ابو طلحہؓ بھوکے اٹھ گئے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں پتہ چلنے نہیں پایا کہ ان کا میزبان کھانے میں شریک نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ منہ تک لے جاتے رہے ہیں۔

انسانیت کا درخت اندر سے سرسبز ہوگا:

پس پیغمبر انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، وہ نظام بدلنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے، جتنا مزاج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نظام ہمیشہ مزاج کا تابع رہا ہے، اگر دل نہیں بدلتا، مزاج نہیں بدلتا تو کچھ نہیں بدلتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے، زمانہ خراب ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں بلکہ انسان خراب ہے۔ کیا زمین کی حالت میں فرق پڑ گیا، کیا ہوا کا اثر بدل گیا، کیا سورج نے گرمی اور روشنی دینی چھوڑ دی، کیا آسمان کی حالت تبدیل ہو گئی، کس کی

فطرت میں فرق پڑا؟ زمین اسی طرح سونا اگ رہی ہے، اس کے سینہ سے اسی طرح اناج کا ذخیرہ ابل رہا ہے، پھلوں کے ڈھیر نکل رہے ہیں، لیکن تقسیم کرنے والے پانی ہو گئے، یہ ظالم جب اپنی ضروریات کی فہرست بناتے ہیں تو اخبارات کے صفحات اس کے لئے تنگ اور دفتر کے دفتر ان کے لئے کم، اور جب دوسروں کی ضروریات پر سوچتے ہیں تو ساری علم معیشت کی قابلیت کا کمال اس کے مختصر کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ رجحان نہیں بدلتا، انسانیت کراہتی رہے گی، پیغمبر دلوں میں انجکشن لگاتے ہیں، لوگ باہر کی ٹپ ٹاپ کرتے ہیں اور اسی پر سارا زور صرف کرتے ہیں، پیغمبر اندر کے گھن کی فکر کرتے ہیں، آج ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، انسانیت کا درخت اندر سے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے، کیرا اس کے گودے کو کھائے چلا جا رہا ہے، لیکن زمانہ کے بقرط اوپر سے پانی چھڑکوا رہے ہیں۔ درخت کے اندر سرسبزی اور اس کے نشوونما کی جو قوت تھی، وہ ختم ہو چلی ہے، لیکن پتیوں کو سرسبز کرنے کو ہوائیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ پانی چھڑکا جا رہا ہے کہ خشک پتے ہرے ہوں، پیغمبروں نے انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اسے ایمانی انجکشن دیا اور کہا کہ اے بھولے ہوئے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور سوتے جا گئے، چلتے پھرتے اسے نگران مان ”لا تاخذہ سنۃ ولا نوم“ اس پر اونگھ کا غلبہ ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔

انسانیت کے صحیح نمائندے:

بس جب تک انسان کے قلب و جگر سے محبت کا چشمہ نہ ابلے، جب تک دل کے اندر ایثار کا جذبہ نہ پیدا ہو، انسانیت کی اصلاح ناممکن ہے، بس وہ ایسی انسانی تربیت کرتے ہیں کہ اس میں بھائی کے لئے ایثار اور تکلیف اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ محض قانون سے دنیا کا علاج نہیں کرتے بلکہ وہ انسان کے اندر حقیقی انسانیت، انسانیت کا جوہر پیدا کرتے ہیں، وہ ایسی قوم پیدا کرتے ہیں جو صحیح انسانیت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ہم معدہ، پیٹ اور سر کے غلام نہیں، وہ زبان حال سے اعلان کرتی ہے کہ وہ شکم پرست، شوق پرست، دولت پرست، بادشاہ پرست، یا اہل و عیال پرست نہیں، جب تک ایسی قوم سامنے نہیں آتی، انسانیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

اگر کسی ملک میں ایسی قوم پیدا ہوتی ہے کہ سب کو نفع پہنچائے اور خود کو بھول جائے تو وہ

انسانیت کو سدھار سکتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے انسانیت کے خیر خواہ گزرے ہیں، لیکن کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے بالآخر اپنا انتظام کر لیا، ایسے بے شمار قوم کے سیوک گزرے ہیں، جنہوں نے قومی سدھار کا کام بڑی مشکلات میں شروع کیا، جیلوں کا ٹیس، لیکن بالآخر جیل سے نکل کر حکومت کی کرسیوں پر جا بیٹھے، ان کا یہ حق تھا انہیں مبارک ہو۔

پیغمبروں کی زندگی:

لیکن اللہ کے پیغمبر دنیا سے بے داغ چلے گئے، انہوں نے دنیا کے آرام کی خاطر اپنا عیش تنج دیا، انہوں نے سو فیصدی دوسروں کے فائدے میں بے آرام زندگی گزاری اور ایک فیصدی بھی اپنا فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کے صحابی اور ساتھی جہاں سے گزرے دنیا کو نہال کر دیا، وہ دنیا آج تک ان کے لگائے ہوئے باغ کا پھل کھا رہی ہے، جسے انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، جو دوسروں کے گھر میں چراغاں کر گئے، لیکن ان کے گھر میں دنیا سے جاتے وقت اندھیرا تھا، محمد رسول اللہ ﷺ کی عطا کی ہوئی روشنی جھونپڑوں اور شاہی محلوں میں یکساں جگمگائی، لیکن جاتے ہوئے ان کے گھر کا چراغ مانگے ہوئے تیل سے جل رہا تھا، حالانکہ مدینہ کے سینکڑوں گھروں میں ان ہی کا جلایا ہوا چراغ جل رہا تھا۔ آپ فرماتے تھے ”نحن معشر الانبياء لانرث ولا نورث ما تركنا صدقة“ (ہم پیغمبر نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب غریبوں کا حق ہے) اس سے بڑھ کر آپ کا ارشاد تھا کہ جو کوئی مر گیا اور وہ کچھ ترکہ چھوڑ کر گیا، وہ اس کے ورثاء کو مبارک ہو۔ ہم اس سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ کر گیا ہے تو وہ میرے ذمہ ہے، اسے میں ادا کروں گا، کیا دنیا کے کسی بادشاہ یا قائد نے یہ نمونہ چھوڑا ہے، آپ کی زندگی انسانیت کا شاہکار ہے، آپ دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کر گئے جس میں سوائے ایثار و محبت اور دوسروں کے غم میں گھلنے کے کہیں اپنارتی برابر فائدہ نظر نہیں آتا۔ آپ عرب کے واحد بادشاہ تھے، دلوں پر ان کی بادشاہی تھی، لیکن دنیا سے دامن بچائے ہوئے بے منت چلے گئے، آپ ہی نہیں بلکہ جو جتنا آپ سے قریب تھا، اتنا ہی وہ خطرے سے قریب اور فائدے سے دور تھا، اپنے گھر والیوں سے علی الاعلان کہہ دیا کہ اگر دنیا کی بہار اور عیش چاہتی تو ہم تم کو کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے تمہارے

گھروں کو رخصت کر دیں گے، تم وہاں واپس جاؤ اور راحت و آرام کی زندگی گزارو اور ہم سے فارغ خطی لے لو، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو درد، دکھ، تنگی ترشی برداشت کرنا ہے، یہی اس گھر کا تحفہ ہے، اور اسی پر اللہ کے یہاں سے انعام ملے گا۔

دوستو! ہم چاہتے ہیں کہ پھر یہی زندگی عام ہو، انسانیت کی بے لوث خدمت اور بے غرض محبت کا رواج ہو، پھر دوسروں کے نفع کے لئے اپنے نقصان کو ترجیح دی جائے، پھر ایسی قوم پیدا ہو جو خطرے کے موقع پر پیش پیش اور نفع کے موقع پر دور دور نظر آئے۔

خواہشات کی تسکین سکون کا راستہ نہیں:

آج دنیا کی ساری ریاستیں و حکومتیں اس محور پر گھوم رہی ہیں کہ قوموں اور طبقوں کو ہر طرح سے مطمئن کیا جائے اور خواہشات کی تسکین کی جائے، لیکن دانا یاں فرنگ! یہ اصلاح و تسکین کا راستہ نہیں، یہاں ایک فرد کی خواہشات بھی پوری ہونا مشکل ہے، خواہشات کا یہ حال ہے کہ وہ لامتناہی ہیں، اور دنیا کا یہ حال ہے کہ وہ محدود اور مختصر اور کروڑوں انسانوں میں مشترک ہے، واقعات کی دنیا میں آ کر دیکھئے تو اس دنیا میں درحقیقت ایک آدمی کی منہ مانگی خواہشات کو بھی پورا کرنے کی گنجائش نہیں، یہاں کسی بواہوس کی ہوس پوری نہیں ہو سکتی، یہاں نفس کی تسکین کا خواہشات مند پکار پکار کر کہہ رہا ہے:

دریائے معاصی تک آبی سے ہوا خشک

میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا

آج دنیا کے بڑے بڑے رہنما کہہ رہے ہیں کہ انسانی خواہشات سب جائز اور فطری ہیں، سب کو پورا ہونا چاہئے اور اسی پر ساری دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔

دوستو! یہی بنیادی غلطی ہے، خواہشات کی تسکین اور تکمیل سے انسانیت کی تشفی نہیں ہو سکتی، خواہشات کی تسکین سے خواہشات میں کمی اور قلب میں سکون پیدا نہیں ہوگا، یہ تو سمندر کا کھاری پانی ہے، جس قدر اس سے پیاس بجھائیے گا، پیاس بھڑکے گی، آج ساری دنیا میں حکومتیں، ادارے اور تہذیبیں اسی فلسفہ کے مطابق کام کر رہی ہیں کہ انسانوں کو صحیح غلط خواہشات کی تسکین کا سامان کیا جائے، قومیں، طبقے، جمہور اور افراد جو کچھ مانگیں ان کو دیا جائے، اس سے سکون پیدا ہوگا، امن قائم ہوگا، لیکن نتیجہ بالکل الٹا ہے، آج ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، دل کی لگی

کسی سے بجھتی نہیں، خواہشات کا الاؤ چل رہا ہے، اور اس میں ہر قوم ایندھن ڈالتی جا رہی ہے، اور اس کو ہوا دے رہی ہے، آج اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں، اور قوموں اور ملکوں کی طرف لپک رہے ہیں، آج وقودھا الناس والحجارة (اس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں) کا منظر نظر آ رہا ہے، لوگ اس آگ کی شکایت کرتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آگ کس نے جلائی، یہ الاؤ کس نے روشن کیا، اس پر تیل کس نے چھڑکا، اس میں ایندھن کون ڈال رہا ہے، خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے راستہ کا یہی انجام اور منزل ہے۔

لطیفہ یہ ہے کہ یہی لوگ جو قوم کی ہر خواہش اور ہر فرمائش کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے لئے تفریح و تسکین کا سامان بہم پہنچانا ضروری جانتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے، اس کی بہت سی غلط اور مضر خواہشات کی روک تھام کرتے ہیں، بچہ اگر آگ سے کھیلنا چاہے تو نہیں کھیلنے دیتے، لیکن وہ ان قوموں کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں، جو وہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی رعایا سے اپنی اولاد کی طرح ہمدردی نہیں، یہی لوگ جو قوموں پر حکومت کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لئے اور ان کے افراد سے رائے حاصل کرنے کے لئے ہر غلط اور صحیح خواہش کی تکمیل ضروری سمجھتے ہیں، آج کسی ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں، اور کسی شخص میں یہ اخلاقی جرات نہیں کہ وہ تفریحات اور تہنشات پر تنقید کرے، لہو و لعب کے بڑھتے ہوئے ذوق، تماش بنی، موسیقی، رقاصی اور مصوری کے حد سے بڑھے ہوئے شوق اور انہماک پر اعتراض کرے، آج کوئی ایسی حکومت نہیں جو ان چیزوں پر ضروری پابندیاں عائد کر دے اور قوم اور اہل ملک کی ناراضگی مول لے۔

اللہ کے پیغمبر خواہشات میں اعتدال پیدا کرتے ہیں

اور صحیح ذہنیت اور صلاحیت عطا کرتے ہیں:

اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اس سے بالکل مختلف ہے، انہوں نے جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے بجائے خواہشات کو لگام دی۔ انہوں نے خواہشات کے رخ کو موڑا اور صرف جائز خواہشات کو اس کا مستحق سمجھا کہ ان کی تکمیل کی جائے۔ انہوں نے زندہ اور بیدار ضمیر پیدا کیا، اس سے زندگی میں اعتدال اور دلوں میں سکون پیدا ہوا، تمہاری درس گاہوں،

تمہاری تجربہ گاہوں، تمہاری سائنس نے دنیا کو بہت کچھ دیا، انہوں نے حیرت انگیز ایجادوں کو جنم دیا، لیکن انسانوں کو پاک ضمیر نہیں دیا، تمہارے ان اداروں نے انسان کے ہاتھ کھول دیئے، بچوں کو ہتھیار تو دیئے لیکن ان کی تربیت نہیں کی، آج وہ نادان بچے شوخیاں کر رہے ہیں، اور آزادانہ ان ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن۔

اے باد صبا! میں ہمہ آردہ تست

اللہ کے پیغمبروں نے خواہشات پر پہرے بٹھائے، خواہشات میں توازن اور اعتدال پیدا کیا، نفسانی خواہشات کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی زبردست خواہش پیدا کی، انسانی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ پیدا کیا، انہوں نے چیزیں ایجاد کر کے نہیں دیں، مگر انہوں نے وہ ذہنیت پیدا کی جس سے خدا کی بنائی ہوئی اور انسان کی تیار کی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، انہوں نے ضمیر بخشا، یقین بخشا، آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے، آج دنیا کے کارخانے سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں لیکن یقین پیغمبروں کے کارخانہ سے ملتا ہے، آج دنیا خدا سے ڈرنے والوں سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے، انسانیت کی بے لوث خدمت کون کرے، خدا کا خوف اور اس کی رضا کا یقین، اس کے کنبے کی بے لوث خدمت کا جذبہ دیتا ہے، انسانیت کے ایسے خادم ہر نعرہ سے دور، حکومت کے لالچ سے الگ، سیاسی چالوں اور سیاسی جوڑ توڑ سے بیزار، بے لوث خدمت کرتے ہیں، آج ایسے ہی خدمت گاروں کی ضرورت ہے، جن کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی کچھ لینا نہ چاہیں، بلکہ دینا ہی چاہیں۔

ہمارا پیغام اور ہماری صدا:

ہم لوگوں میں اس جذبہ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان میں ان حقیقتوں کی پیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، زندگی محض کھانے پینے کا نام نہیں، انسان کی زندگی محض مادی یا حیوانی زندگی کا نام نہیں، ہم ایک نیا ذوق لے کر آئے ہیں، آج کی مادی دنیا میں یہ بات نئی ہے، دراصل یہ بات نئی نہیں، دنیا کے سب پیغمبر جو ہر قوم میں آئے ہیں، یہی پیغام لائے اور سب سے زیادہ طاقت اور وضاحت کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ نے آخری طور پر یہ بات کہی، یہ حقیقت چوراہوں پر کہنے کے لائق ہے، لوگ پیٹ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اصل زندگی دم توڑ رہی ہے، انسانیت کی پونجی لٹ رہی ہے، ہم ایک صدا لگانے آئے ہیں، حق کی صدا، دنیا اس صدا سے نامانوس

ہے، مگر ہم دنیا سے مایوس نہیں، انسانوں کے پاس اب بھی ضمیر ہے، یہ ضمیر مردہ نہیں ہوا، اس پر گرد و غبار آ گیا ہے، اگر وہ گرد و غبار جھاڑ دیا جائے اور اس کو آلودگی سے صاف کر دیا جائے تو اب بھی اس کی گنجائش ہے کچھ حق کو قبول کر لے اور اس میں ایمانی شعور پیدا ہو۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن کا مطالبہ مکمل اطاعت و سپردگی

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشیطن انه لکم عدو مبین فان
زلتم من بعد ما جائتکم البینت فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم

میرے بھائیو، اور دوستو! میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس
کا ترجمہ ہے۔ ”اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ سلم (صلح) میں پورے کے پورے اور شیطان
کے نقشہبائے قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم سے لغزش ہوئی، صاف صاف
باتیں آجانے کے بعد، تو یاد رکھو کہ خدائے تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔“

حضرات! یہ آیت بڑی چونکا دینے والی ہے، اللہ سے جنگ کا کیا مطلب ہے کیا اس کا
کوئی امکان ہے، کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، بھلا بندہ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن
میں لفظ یہی استعمال کیا گیا ہے، جس سے ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہئیں بلکہ جسم لرز
جانے چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک، خالق کائنات، قادر مطلق اور محسن و منعم ہے وہ اپنے
بندوں سے کہے کہ اے ایمان والو! صلح میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ہم سے جنگ، محاذ
آرائی اور مقابلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہئے۔

بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ”فی السلم“ کے بجائے ”فی الاسلام“ کہا جاتا۔ یعنی
اسلام میں داخل ہو جاؤ، مگر نہیں، یہاں سلم میں داخل ہونے کو کہا گیا یعنی خدا کے ساتھ تمہارا
معاملہ، فرمانبرداری، مصالحانہ، مطیعانہ اور مکمل ہونا چاہئے، عقائد میں بھی، فرائض و عبادات
میں بھی، طرز معاشرت اور طریقہ زندگی میں بھی تمہیں اللہ کی تعلیمات اور سید المرسلین خاتم
النبین ﷺ کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے احکام کا پابند ہونا چاہئے اور تعلقات میں بھی

اس کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ اللہ کے دشمن سے وفاداری اور اطاعت و فرمانبرداری کا تعلق نہ ہو، ”اسلام“ کا لفظ ”سلم“ ہی سے نکلا ہے، عربی زبان و لغت کے لحاظ سے ”اسلام“ کے معنی ہیں اپنے کو حوالہ کر دیا، سلنڈر کر دیا، اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو گیا، اپنی ملکیت سے، خواہش، مصالح و مفادات سے، فوائد و ضرر میں فرق کے لحاظ، اور احساس سے دستبردار ہو گیا، اپنے کو خدا کے احکام کے قدموں میں ڈال دیا اور اپنے کو بالکل سپرد کر دیا اور سلم کے معنی صلح کے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے ”وان جنحوا للسلم فاجنح لها“ (اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے) ”اسالم من سالم و احارب من حارب“ مصالحانہ رویہ اختیار کرتا ہوں، اس کے لئے جو مجھ سے مصالحانہ رویہ اپنائے اور مقابلانہ و محاربانہ رویہ اختیار کرتا ہوں اس کے لئے جو جنگ کرے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اپنے لئے ایسے پر جلال اور با عظمت الفاظ استعمال کئے ہیں جو لرزادینے والے اور تھرا دینے والے ہیں، مثلاً سود کے بارے میں آیا ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا للہ و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ“ اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لئے، جنگ کرنے کے لئے، اور اسی طرح حدیث قدسی میں آیا ہے ”من اذی لی ولیا فقد ذنتہ بالحرب“ (میرے کسی دوست اور مقبول بندے کو جو ستائے گا ایذا پہنچائے گا تو میں نے اس کے لئے اعلان جنگ کر دیا۔)

تو بظاہر دور اور بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کونسا شامت زدہ اور بدنصیب ہوگا جو خدا سے جنگ کی ٹھانے کا جو خدا سے برسر مقابلہ ہوگا، لیکن انسانوں کی نفسیات، انسانوں کی زندگی کے تجربات، اللہ و رسول کی تعلیمات کے مقابلہ میں طرز عمل اور ان کے کردار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ ایک آدمی اسلام کا دعویٰ بھی کرے، اللہ کے بندہ ہونے کا دعویٰ اور اعتراف کرے اور پھر بعض چیزوں میں اللہ سے (معاذ اللہ، سو بار معاذ اللہ) برسر جنگ ہو۔ یعنی کچھ مانے اور کچھ نہ مانے۔ اللہ کے یہاں رز روشن اور تحفظ کے ساتھ اور اپنی مرضی کو دخل دیتے ہوئے کوئی بندگی کا تعلق قائم کرے کہ اچھا صاحب، ہم عقائد کو تو مانتے ہیں، بے شک توحید برحق، معاد اور آخرت کا عقیدہ برحق، حساب و کتاب برحق، لیکن معاشرہ میں، تہذیب میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلقات

میں، لیکن دین میں، کاروبار میں، تجارتی معاملات میں ہم آزاد ہیں۔۔۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہ آیت اسی لئے نازل ہوئی ہی، اور یہ آیت گویا تازیانہ عبرت ہے، ایک بہت بڑے خطرے کا اعلان ہے کہ خدا فرماتا ہے، اے وہ لوگو جن کو ایمان لانے کا دعویٰ ہے ”ادخلوا فی السلم کافۃ“ اللہ کے ساتھ پورے طور پر صلح میں داخل ہو جاؤ، یہاں یہ نہیں چلے گا کہ اتنا ہم مانتے ہیں اتنا نہیں مانتے ہیں ”میٹھا میٹھا تو ہپ، کڑوا کڑوا تھو۔“ یہ نہیں، آپ یہی دیکھ لیجئے کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے آدمی، تو اپنے پورے جسم کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، کوئی کہنے لگے کہ صاحب! ہم تو پورے جسم کے ساتھ نہیں آئے، پاؤں رکھتے ہیں مسجد میں اور بدن رکھتے ہیں باہر، ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں مگر ہمارا بقیہ جسم باہر رہے گا، یا کوئی نماز کے بارے میں کہے کہ قیام تو سر آنکھوں پر، سو بار قیام کرا لیجئے، لیکن جھکنا مشکل ہے رکوع اور سجود سے ہمیں معاف رکھئے اس میں ہمیں انسانیت کی توہین معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنی شکست کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اپنی خودی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، تو دوستو! ایسی عبادت نماز کہلانے کی مستحق نہیں، بلکہ یہ کفر کا ایک کلمہ اور کفر کا ایک رویہ ہوگا۔

آپ مجھے معاف کریں، معلوم نہیں آپ کیا توقع رکھتے ہوں گے کہ میں آپ کو خوشخبریاں دوں، بزرگوں کے واقعات سناؤں اور ایسی چیزیں سناؤں کہ آپ یہاں سے اور زیادہ مطمئن ہو کر جائیں، ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم اطمینان چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی تصدیق چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کوئی مہر تصدیق ثبت کر دے کہ ہم اس مقدس سر زمین پر ہیں، ہم سے زیادہ کون خوش قسمت ہوگا، ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا نصیب فرمائے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لاکھوں اولیاء اللہ اس کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ارض مقدس تک پہنچائے، ایک اپنے زمانے کے امام الاولیاء، مجاہد اعظم اور مجدد وقت، جس کے ہاتھ پر ۴۰ ہزار لوگ مسلمان ہوئے اور جس کے ہاتھ پر براہ راست بیعت و توبہ کرنے والوں کی تعداد تیس لاکھ سے کم نہیں اور بالواسطہ سلسلہ بیعت میں داخل ہونے والوں کی تعداد تو کروڑوں بیان کی جاتی ہے، اس زمانے کے بڑے مبصر، بڑے مصنف اور صاحب نظر نے لکھا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا صاحب تاثیر نہ تھا، وہ شخص جس کی وجہ سے ہزاروں کو ولایت ملی ہو تو تعجب نہیں، ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ آرہے

تھے حج کے لئے پہلی بار (اس زمانے میں حج کرنا بڑا مشکل تھا، بادبانی جہاز ہوتے تھے) تو ایک جگہ پر کسی نے کہا کہ وہ رہا جزیرۃ العرب! وہ کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے! (خدا جانے وہ جزیرۃ العرب کا کونسا حصہ تھا اور جس کی وجہ سے جزیرۃ العرب محبوب و مکرم ہے اس جگہ سے وہ کتنا دور تھا؟) تو وہ تاب نہ لاسکے، وضو سے تھے، سجدے میں گر گئے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں وہ سرزمین دکھادی..... اسی طرح بہت سے عابدین و زاہدین یہ تمنا لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ہمیں اس جگہ پہنچنا نصیب ہو کہ ہم اپنی پلکوں سے وہ زمین جھاڑیں گے، اپنے آنسوؤں سے وہ خاک دھوئیں گے..... تو آپ کہیں گے کہ ہم اس سرزمین میں ہیں، اس لئے ہمیں خوشخبری سنائیے، ہمیں مبارکباد دیجئے اور دعائیں دیجئے کہ ہم یہاں رہیں، پھر کیا بات ہے، یہ بے وقت کی شہنائی کیسی؟ ایسی سخت آیت ہمارے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو! ہمارا معاملہ کسی دنیاوی حاکم و بادشاہ کا نہیں کہ تھوڑا دے دیا، تھوڑا سا ٹیکس ادا کر دیا، اس کی تھوڑی سی بادشاہت مان لی، اس کی بڑائی تسلیم کر لی تو خوش! اور آپ کے سب گناہ معاف، ہماری ذات تو غنی ہے، ہم قوی ہیں، ہم عزیز ہیں، ہم غالب ہیں، ہم اس دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم قسمتوں کے مالک ہیں، ہم تقدیر کے بنانے، بگاڑنے والے ہیں، ہم بیماری اور صحت دینے والے ہیں ”قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء“ اے اللہ، اے سلطنتوں کے مالک، تیرے اختیار میں ہے تو جس کو چاہے سلطنت سے نوازے، اور جس سے چاہے آن کی آن میں پلک جھپکانے میں سلطنت چھین لے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں برس کی شہنشاہیاں جن کا ڈنکا بج رہا تھا دنیا میں، جن کا طوطی بول رہا تھا، جن کے والیان سلطنت کی ایک نگاہ پڑ جانا سمجھا جاتا تھا کہ گویا ”ہما“ اس کے سر پر بیٹھ گئی، اور وہ جس کے سر پر سے ہو کر اڑ گئی اس کی تقدیر بدل جاتی تھی، مٹی پر ہاتھ رکھ دیں تو سونا ہو جائے، پلک جھپکاتے میں اللہ نے ان کی سلطنتوں کا آفتاب غروب کر دیا اور ایسا غروب کیا کہ اس کے بعد کبھی طلوع نہیں ہوا۔ رومۃ الکبریٰ کی تاریخ بتاتی ہے کہ بین کی کتاب ”زوال و سقوط روما“ آپ پڑھ لیجئے کہ وہ کیا سلطنت تھی، کیا شہنشاہیت تھی، کس طرح اس کو زوال ہوا، ساسانی سلطنت کی تاریخ پڑھئے کہ کیسا اس کا ڈنکا بجتا تھا، درفش کاویانی اور اس کی آتش مقدس، ہندوستان کی سرحدوں تک اس کی

سلطنت پہنچی ہوئی تھی، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ”فجعلناہم احادیث و مزقناہم کل ممزق“ ہم نے اس کو افسانہ پارینہ بنا دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔۔۔۔۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ ایک سجدہ کر لیجئے، ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیجئے اور اب آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہیں ہماری غلامی میں پورے طور پر داخل ہونا پڑے گا، رزرویشن یہاں نہیں ہے، یہ نہیں کہ ”اتنا ہمارا، اتنا آپ کا“ یہاں تو سب ہمارا، تمہاری دولت ہماری، تمہاری عزت ہماری، تمہاری صحت ہماری، تمہارا بدن ہمارا، تمہارا سہر ہمارا، تمہارا دین و ایمان ہمارا، تمہاری وفاداریاں ہماری، گویا ساری کی ساری ہمارا حق ہیں، کسی کا حق نہیں ہے، ہم جس کی اجازت دے دیں اتنی تم کسی کی اطاعت کرو ورنہ اصل اطاعت ہماری ہے۔

یہ بڑی چونکا دینے والی آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، معلوم نہیں پھر کبھی ملنا ہو کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ عین وقت پر یا کچھ پہلے جو ذہن میں ڈالتا ہے وہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں، یہ آیت میرے ذہن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کآفۃ“ داخل ہو صلح میں پورے کے پورے ”کافۃ“ کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی سارے احکام کو مانو اور تم سب مانو۔ ایک نے مانا، دوسرے نے نہیں اور ایک کو مانا دوسرے کو نہ مانا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سب ہمارا ہے، ہمیں دے دو، سب ہمارے حوالہ کر دو، عقائد وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بتائے ہیں، اس میں ذرہ برابر فرق نہ ہو، کائنات میں کسی اور کا حکم چلے ایسا نہیں ”الا للہ الخلق والامر“ یاد رکھو! اس کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم دینا وہی پیدا کرتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی اولاد کا دینے والا ہے، وہی قسمت کا بنانے بگاڑنے والا ہے، اللہ کے متعلق یہ عقیدہ پورا کا پورا ہو کہ اس کی سلطنت میں، اس کے اختیارات میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی شریک نہیں ہے، نہ انبیاء شریک ہیں، نہ اولیاء اللہ۔ تعالیٰ کو سمجھو کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اسی طرح اللہ کے رسول کو مطاع مطلق مانو، قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی کچھ بات مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے وہ رسول کے مطیع نہیں ہیں۔ ”وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا

قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم“ کہ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم شرعی معلوم ہو جائے تو اس کو کوئی اختیار باقی رہ جائے اور یہ کہے کہ ہمیں ذرا سوچنے اور غور کرنے کا موقع دیجئے، فوراً ہم جواب نہیں دے سکتے کہ ہم ضرور مانیں گے، نہیں، جب معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا منشاء اور فرمان ناطق ہے، یہ ان کا قول ہے، صحیح طریقہ سے ہم تک پہنچا ہے تو انسان کا اختیار اور آزادی ختم، اب تو وہی کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول ﷺ کہتے ہیں۔

آپ مجھے معاف کریں، میں تو ایک اڑتی چڑیا ہوں، آیا اور اس شجرہ طور پر بیٹھ گیا اور اڑ گیا، کل ہی یہاں سے خدا کو منظور ہوا تو اڑ جاؤں گا، آپ مجھے یہ نہ سمجھئے کہ میں جاسوسی کرتا ہوں، یا میں یہاں آ کر عیب ڈھونڈتا ہوں، میں یہاں کے مسلمانوں کے حالات سے واقف ہوں اور زندگی کا جو دھارا بہہ رہا ہے میں اس سے کچھ دور نہیں ہوں، اس لئے میں دیکھتا ہوں کہ عقائد درست ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، فرائض کی پابندی ہے، لیکن معاشرہ بالکل بگڑا ہوا ہے، گھر کی زندگی بالکل اسلام سے بدلی ہوئی ہے، وہاں تعیشات کی باتیں ہیں، وہاں اسراف ہے، حقوق کی پامالی ہے، وہاں بے محل خرچ کیا ہے، اس میں تفریحات کا سامان ہے، وہاں ویڈیو ہے جو دن رات کا مشغلہ ہے، مسجد میں مسلمان، وہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن دوستو! مسلمان صرف مسجد میں نہیں ہوتا، مسلمان تو روئے زمین کے کسی پہرے پر ہو، بروہر میں ہو اور اگر کبھی خدا چاند پر پہنچا دے (اور اس نے پہنچایا ہے، انسانوں کو اپنے دیئے ہوئے علم و طاقت کے ذریعہ) وہاں بھی وہ عہد ہے، خدا کا بندہ ہے، یہاں تک کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے اس پر کہ تکلیف ساقط نہیں ہوتی، پیغمبروں سے بھی تکلیف ساقط نہیں ہوئی اور تکلیف کا مطلب کیا ہے، شرعی پابندیاں اور قرآن کی آیت ”واعبد ربک حتی یاتیک الیقین“ کی تفسیر تمام مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، جب تک کہ وفات کا وقت نہ آجائے، چنانچہ حضور ﷺ وفات کے وقت تک نمازوں کی ویسی ہی پابندی کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا گیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، غسل فرمایا، مگر چلنے کی طاقت نہیں تھی، دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ آپ ﷺ نے غسل فرمایا، تیاری کی، نہیں ہو سکا تو فرمایا ”مروا ابابکر فلیصل بالناس“ ابوبکر سے کہو کہ نماز

پڑھائیں، پھر آپ ﷺ نے بھی نماز پڑھی، اس وقت آپ کا مسواک کرنا ثابت، آپ کا وصیت کرنا ثابت، آپ کا امت کو ہدایت دینا ثابت، یہاں تک کہ ”اللهم الرفیق الاعلیٰ“ کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔

اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر عقائد درست ہیں تو عبادات میں خلل ہے اور اگر عقائد و عبادات دونوں درست ہیں تو اخلاق و معاملات میں بڑی بڑی خندقیں ہیں، یعنی رخنے نہیں، واشگاف نہیں، خندقیں ہیں، کھائیاں ہیں، پوری پوری خلیج..... میں نے شارقہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جتنا خلیج سے واقف ہیں شاید دنیا کے کم لوگ واقف ہوں گے، آپ خلیج کے رہنے والے ہیں، مگر آپ ایک ہی خلیج کو جانتے ہیں اور یہ وہ خلیج ہے جو جزیرۃ العرب کو ایران سے الگ کرتی ہے، بیچ میں پانی ہے، میں آپ کو اس سے بھیانک خلیج کی خبر دیتا ہوں وہ خلیج جو اسلام اور مسلمان کے درمیان پڑ ہوئی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کئی کئی خلیجیں ہیں، عقائد اور عبادات میں خلیج، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے ان کو کوئی غرض نہیں اور بہت سے ہیں جن کے عقائد و عبادات دونوں درست ہیں، لیکن اخلاق و معاملات کو وہ فہرست سے بالکل خارج سمجھتے ہیں۔

جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت کو چمکاتے ہیں، کسی کے حق کو ہضم کر لیتے ہیں، مگر ان کو کوئی باک نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان سب باتوں کو دین سے خارج سمجھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے حق کو، گھر والوں کے حق کو پامال کر رہے ہیں، پڑوسیوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں، کتنے ہیں جن کی زبان میں نہ سچائی نہ راستی و صداقت ہے نہ حلاوت و شیرینی ہے۔

ان کے آس پاس کے لوگ شاکی ہیں، اور شاکی نہیں تو کم از کم شکر گزار نہیں ہیں، پھر اس کے بعد کتنے ہیں جن کے نزدیک تعلقات میں، سیاسیات میں، خدا کے دوست اور دشمن میں، کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نزدیک صالح اور فاسد میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف فرماتا ہے ”ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار“ یہاں ”رکون“ کا لفظ آیا ہے، اس کا ساتھ دینا اور حمایت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف تمہارا جھکاؤ اور میلان بھی نہ ہو جنہوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے، جن کے اندر بے

اعتدالی پائی جاتی ہے، جن کے اندر حقوق کی پامالی پائی جاتی ہے، جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو دولت کے پرستار ہیں، جو اقتدار کے پرستار ہیں، جو اپنی بات چلانا جانتے ہیں، یہ سب باتیں ”ظلموا“ کے تحت آ جاتی ہیں، یہ آیت ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کے لئے شاید نئی ہوگی کہ اچھا یہ بات بھی ہے، بہت سخت لفظ ہے ”لا ترونوا“ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کے غلام نہ بن جاؤ، بلکہ ادنیٰ جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہئے، ان کی طرف جنہوں نے ظلم کو اپنا شیوہ بنا رکھا ہے۔

کتنے مسلمان ہیں جو اس کو دین کا کوئی شعبہ سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب! یہ باتیں تو زندگی کی ہیں، یہ باتیں تو دین سے باہر ہیں، آپ دین کی باتیں کیجئے، آپ یہ بتائیے کہ فلاں چیز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، فلاں وظیفہ میں کتنا ثواب ہے، ذکر و تسبیح کا کوئی طریقہ بتائیے، کوئی نفل نماز بتائیں، باقی باتوں میں ہم بالکل آزاد ہیں، جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں گے، اس میں اس سے بحث نہیں کہ اس کا ساتھ دینے سے دین کا نقصان ہوگا یا دین کا فائدہ ہوگا، اس کا ساتھ دینے سے دین میں سہولت پیدا ہوگی یا دشواری پیدا ہوگی، ان ساری چیزوں کو ہم نے دین کے دائرے سے الگ سمجھ رکھا ہے، میرے بھائیو! ہم تمام چیزوں میں خدا کے بندے ہیں، ہمیں احکام اسلام پر چلنا چاہئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر مسلمانوں کی بھی فکر رکھنی چاہئے، اسلام کے غلبہ کے لئے ہم دعا کریں، فکر کریں، کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم تو بڑے عابد و زاہد، اپنی ذات سے ہم بڑے دیندار، شریعت کے پابند، لیکن اسلام کس طرف جارہا ہے، مسلمان کس طرف جارہا ہے، اس وقت اسلام پر کیا گزر رہی ہے، اور کیا مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، کن کن ملکوں میں اسلام پر ادبار آیا ہوا ہے، کن کن ملکوں میں اسلام آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، حالانکہ ”من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منهم“ جن کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، وہ مسلمان نہیں اور ”مثل المسلمین فی توادھم و تراحمهم تعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسهر والحمی“ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اگر کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارے جسم پر بخار چڑھ آئے، سارے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہو۔

یہاں اللہ کا فضل ہے، رزق میں فراخی ہے، اللہ مبارک کرے ہمیں بالکل اس پر رشک نہیں۔

لیکن آپ کو اپنے ملک کی بھی فکر کرنی چاہئے، اپنے ملک کے اداروں کی بھی فکر کرنی چاہئے، ملت اسلامیہ جس کے لئے تڑپ رہی ہے اس کی بھی آپ کو فکر کرنی چاہئے، خولجہ معین الدین چشتیؒ نے جس ملک کی فضا کو گرم کیا اس کراہ کی گرمی آج بھی محسوس کی جاسکتی ہے، اس برصغیر میں، اس ہندوستان و پاکستان میں، جس کے آپ فرزند ہیں، اس میں آج بھی اگر اللہ کا کوئی بندہ جائے، جس کو خدا نے فہم و ادراک عطا فرمایا ہو، وہ محسوس کرے گا کہ خولجہ معین الدین چشتیؒ، خولجہ بختیار کاکیؒ، خولجہ باقی باللہ اور داعیان اسلام جن کی آہوں کی گرمی اب بھی اس کی فضا میں ہے، اور زمین میں دیکھا جائے تو ان کی آنکھوں سے نکلی ہوئی تری زمین کے اوپر نہیں تو زمین کے اندر نظر آئے گی، ان کی وجہ سے اسلام کا درخت آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے سامنے نئے نئے مرحلے پیش آرہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی وہ درخت باقی ہے، اس سرزمین کی بھی آپ کو فکر ہونی چاہئے کہ آئندہ نسل وہاں کے مسلمانوں کی اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں؟ آپ نے اگر اپنی اولاد کے لئے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے، آپ نے ان کے لئے کوئی فضا سازگار کر رکھی ہے، مبارک، ہم اس میں کچھ نہیں بولتے، کوئی دخل نہیں دیتے، مگر آپ جہاں سے آئے ہیں جہاں آپ کے اعزہ ہیں، جہاں آپ کے خاندان کے افراد ہیں..... جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس سرزمین کو بھی نہیں بھولنا چاہئے..... میں کسی مدرسہ کے چندہ کے لئے نہیں آیا، کوئی خدا کا بندہ کچھ کہے گا بھی تو میں اس وقت بالکل توجہ نہیں کروں گا..... خدا کا شکر ہے، اللہ رازق حقیقی ہے، جو آپ کو رزق پہنچاتا ہے یہاں، وہی وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ آپ سے زیادہ رزق دے، اور اس نے یہ کر کے دکھایا اور سو بار کر کے دکھایا ہے، تو میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی ادارے یا کسی تنظیم کی طرف متوجہ کروں، لیکن آپ کو وہاں کی ملت اسلامی کی، ہم وطنوں کی، آئندہ نسلوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہئے کہ وہاں کیا کیا خطرے پیدا ہو رہے ہیں، کس کس طرح ان کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، وہاں کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں؟ رامائن کا سیریل کئی مہینہ تک چلتا رہا، خود عینی مشاہدہ کرنے والوں نے مجھ سی پٹنہ میں بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ رحل پر قرآن

شریف رکھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ کھلے ہوئے ہیں کچھ بند ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی لڑکے پڑھ رہے تھے، ارے بھئی لڑکے کہاں گئے؟ آج جمعہ تو نہیں، آج تو اتوار کا دن ہے، آخر لڑکے ہیں کہاں؟ تو کسی نے کہا کہ رامائن دیکھنے گئے ہیں، یہ اس بہار کے شہر پٹنہ کا واقعہ ہے، جس نے ملا محبت اللہ بہاری جیسا راس العلماء، استاذ العلماء اور امام العلماء پیدا کیا، اور کتنے اولیاء اللہ پیدا کئے۔

تو آپ کو تھوڑی بہت اپنے ملک کی فکر ہونی چاہئے اور وہ فکر، میں معاشی و مالی فکر نہیں کہتا، آپ کو ذہنی فکر ہونی چاہئے، آپ کے دل میں درد ہونا چاہئے کہ آئندہ نسل اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں، جس سرزمین نے ایسے ایسے مجدد پیدا کئے جن کا فیض ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر تک پہنچا، میں تاریخ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مجدد الف ثانی کا فیض ترکی تک پہنچا، آج بھی ترکی میں ان کے سلسلے کے لوگ موجود ہیں، مولانا خالد رومی دہلی کا سفر کر کے گئے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ مکہ میں ہندوستان سے آئے ہوئے قافلہ سے میں نے حضرت شاہ غلام علی صاحب کا حال پوچھا، دہلی کے لوگ تھے، انہوں نے لاعلمی ظاہر کی۔ مجھے تو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا شیخ وقت، مربی روحانی، اس سے یہ لوگ ناواقف ہیں، اس کے بعد وہ سفر کر کے دہلی آئے، اور پھر حضرت شاہ غلام علی صاحب کی مدح میں انہوں نے عربی و فارسی میں قصیدے کہے، مولانا رومی علامہ شامی کے استاد تھے، اس لئے ان کا نام سن کر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جو اس زمانے کے مسند الہند، استاذ العلماء اور امام وقت تھے، ان سے ملنے گئے تو حضرت شاہ ابوسعید صاحب (جو شاہ دہلوی کے شاگرد تھے) نے کہا کہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے عالم آپ سے ملنے آئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان سے ہمارا سلام کہنا، میں جس مقصد سے آیا ہوں اس کو پہلے حاصل کر لوں، تزکیہ نفس میرا ہو جائے تو میں خود ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔۔۔۔۔ خیر۔۔۔۔۔ اس کے بعد جب تکمیل روحانی کرا کر وہ واپس گئے ہیں اپنے ملک کی طرف، تو حالت یہ ہوئی کہ عراق میں مورو ملخ کی طرح اور شمع پر پروانوں کی طرح سینکڑوں کی تعداد میں علماء و عوام گرے کہ ہمیں اللہ کا نام سکھائیے۔ ہمیں نماز پڑھنا بتائیے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو اور احسان کی کیفیت پیدا ہو تو مولانا رومی جو ترکی و شام کے سب سے بڑے عالم تھے وہ نماز پڑھنا سیکھنے کے لئے دہلی گئے، یہ وہ ملک ہے، اس

ملک کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔

تو میرے بھائیو! ایک تو یہ کہ دین کے کامل ہونے کا پہلو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس میں عقائد بھی ہیں، ایک ایسا عقیدہ جو شرط ہے اسلام کے لئے اس سے انحراف ارتداد کے مترادف ہے، عبادات و فرائض کی پابندی کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رہیں، اس کے باوجود نماز کی پابندی نہ ہو، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کی تہذیب و معاشرت بھی اسلامی ہو، یہ نہیں کہ آپ رہیں سر زمین مقدس میں اور آپ کے گھروں میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہو، نمازوں کے اوقات میں لڑکے وہ دیکھ رہے ہوں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بے ہودہ حکایتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے راستہ سے گمراہ کریں)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صرف نام لینا رہ گیا ویڈیو اور ٹی وی کا، قرآن تو عربی زبان میں ہے، اس میں انگریزی کیسے آتا؟ عقل کی بات نہیں تھی، لیکن قرآن کا اعجاز معلوم ہوتا ہے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے جو کتاب نکلی، اگر میں مسجد میں بیٹھ کر کہوں کہ اس میں ٹی وی اور ویڈیو کا ذکر ہے تو میں غلط نہیں کہوں گا، اس لئے کہ قرآن میں کہا گیا ”من يشتري لهو الحديث“ جو لوگ عربی کی بلاغت سے واقف ہیں، اور اس کی زبان کا صحیح ذوق رکھتے ہیں، اہل زبان کی طرح، اور محض اللہ کا شکر و انعام ہے کہ ہمیں اسی حجاز و یمن کا فیض پہنچا ہے کہ ہم اس قابل ہوئے، ہمارے استاد عرب تھے، ہم نے ساری عربی عربوں سے پڑھی۔ الحمد للہ! تو ہم ”لهو الحديث“ کا لطف لے رہے ہیں۔ ہمارا عربی کا ذوق ”لهو الحديث“ کے دائرے کی وسعت کو دیکھ رہا ہے، میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، حالانکہ لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ”لهو الحديث“ کے ترجمہ کا حق ادا نہیں کر سکتا..... اس کے معنی ہیں باتوں کا کھیل، اب بتائیے..... ریڈیو اور ویڈیو وغیرہ میں کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کھیل کو پسند کرتے ہیں، کھیل خریدتے ہیں تو اس میں ویڈیو اور ٹی وی نہ آتا..... مگر باتوں کا کھیل کہا گیا ہے، یہ وہ ہے جو میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث، قرن رابع اور پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، یہاں تک کہ میں کہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا ذہن بھی یہاں تک نہیں گیا ہوگا (یعنی ویڈیو اور ٹی وی کی طرف) یہ قرآن کا معجزہ ہے۔

حدیث کا لہو، باتوں کا کھیل اور وہ کیا ہے، یہ ویڈیو کا پروگرام، ٹی وی کی بولتی تصویریں، یہ ویڈیو، یہ ریکارڈ جو سنے جاتے ہیں، سب ”لہو الحدیث“ ہیں۔ آج سے چودہ سو برس پہلے جب یہ سب چیزیں ایجاد ہونا تو درکنار، کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت اللہ کی کتاب نے کہہ دیا، بہت سے لوگ ہیں جو ”لہو الحدیث“ خریدتے ہیں۔

میرے عزیزو! آپ کو کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کرنی چاہئے، اور یہ سمجھنا چاہئے کہ عقائد میں بھی ہم کو پورا مسلمان ہونا چاہئے، عبادات میں بھی پورا مسلمان ہونا چاہئے، اور یہاں نہ ہوئے تو ہم کہاں ہوں گے۔ اس کے بعد میں یہاں تک کہتا ہوں (مجھے معاف کریں آپ حضرات) آپ جب چھٹیوں میں یا کسی زمانے میں ہندوستان اپنے وطن جائیں تو غیر مسلم پہچان جائیں کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہندوستان میں نہیں، اس سے کسی بہتر فضا میں رہ کر آئے ہیں، ان کی صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ نور ٹپک رہا ہے، ان کی باتوں سے شہد ٹپک رہا ہے، ان کی نگاہوں سے حرمت اور احترام ٹپک رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرب سے آئے ہیں، یہ ہونا چاہئے، نہ یہ کہ دور سے دیکھ کر آدمی کہے کہ ان کے پاس بڑا قیمتی بریف کیس ہے، لگتا ہے کہ عرب سے آئے ہیں اور پیچھے پڑ جائیں لوگ کہ کہیں سے اڑا لینا چاہئے، اس میں ہزاروں، لاکھوں روپے کی رقم ہوگی، آپ بریف کیس اور لباس سے نہ پہچانے جائیں، بلکہ آپ پہچانے جائیں اپنی صورت سے، سجدہ کے نشانوں سے، چہرہ کی نورانیت سے، الفاظ کی حلاوت سے، خیر خواہی سے، سنجیدگی و متانت سے، چہرہ کی نورانیت سے، الفاظ کی حلاوت سے، خیر خواہی سے، سنجیدگی و متانت سے اور تہذیب سے، آپ سے آپ کے گھر والے متاثر ہوں، آپ جتنے دن رہیں گے اپنے گھروں میں (خدا مبارک کرے) ان دنوں میں ان گھروں کی فضا بدل جائے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی تو ہونے لگی، وہاں اگر بہت سی سنتیں متروک تھیں تو شروع ہو جائیں۔ وہ لوگ آپ سے شرمائیں، اور کہیں کہ بھائی! جدہ کے لوگ آئے ہیں، مکہ کے لوگ آئے ہیں، مدینہ کے لوگ آئے ہیں، دیکھو، ریڈیو نہیں بجنا چاہئے، ٹی وی یہاں نہیں ہونا چاہئے چہ جائیکہ لوگ کہیں (ارے بھائی! مکہ مدینہ کے لوگ آئے ہیں، وہاں بہت ہوتی ہے، ان کو دکھاؤ، ان کے زمانہ میں تو اور ہونا چاہئے) یہ بڑی بے حرمتی ہے اس جگہ

کی، آپ کی وجہ سے وہ چیزیں بند ہو جانی چاہئیں، آپ کے جانے سے ان لوگوں کو شرم آنی چاہئے کہ اب موقع نہیں رہا۔

آپ جب جائیں تو جس طرح روشنی تاریکی کو چیرتی ہے اور چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، آپ کی صورتیں وہاں کے بحر ظلمات میں روشنی کا کام دیں، آپ کی زندگیوں میں یہیں انقلاب آنا چاہئے، وہاں جانے سے پہلے آپ کے اندر تبدیلیاں آنی چاہئیں۔

آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے درمیان تین چار برس کے عرصہ میں جتنی کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے، امام زہریؒ جو سید التابیین ہیں ان کا قول ہے کہ مکہ معظمہ کے تیرہ برس کے قیام میں اور مدینہ طیبہ کے دس برس کے مبارک قیام میں اتنی کثرت سے لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے راستہ کھل گیا اور بے تکلف قریش آنے لگے مکہ معظمہ اپنے عزیزوں کے یہاں، اب ان کی جتنی راتیں گزرتیں ان کو دیکھ کر مکہ والے حیران تھے اور کہتے کہ ان کا تو عالم ہی دوسرا ہے، یہاں راتوں کو لوگ اٹھتے ہیں، یہاں تو بچے بھی اٹھتے ہیں، ان کے یہاں تو جھوٹ بولنا کیا، کوئی لغوت بات نہیں جانتا، ہر وقت اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو اتنا ایثار ہے کہ مہمان کے لئے تھپکا کر بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، بس وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

حضرات! آپ لوگوں کے ذریعہ بھی آپ کے ملکوں میں اسلام پھیلنا چاہئے، یہاں سے آپ اگر مراسلہ اور رابطہ قائم کریں تو یہی اثر دیں، خود جائیں تو پورے طور پر اثر ڈالیں ان لوگوں پر کہ آپ اس جگہ سے آئے ہیں، اپنے ساتھ برکتوں کا خزانہ لے کر آئے ہیں۔
اب میں اس سے زیادہ طول دینا نہیں چاہتا۔ آپ اس آیت کو اپنے دل پر نقش کر لیں
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً“

اے ایمان والو! خدا کے ساتھ صلح کرنے میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش ہائے قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھئے یہاں نقش قدم (واحد) استعمال نہیں کیا گیا۔ خطوات الشیطان جمع کا صیغہ لایا گیا، معلوم ہوا کہ اس کے بہت سے نقش قدم ہیں، اس میں وسعت آگئی، خواہ اعتقادی چیزیں ہوں، خواہ عملی چیزیں ہوں، خواہ اخلاقی چیزیں

ہوں، خواہ تہذیبی چیزیں ہوں، خواہ سیاسی چیزیں ہوں، سب اس میں شامل ہیں اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آج اگر ہمارے مسلم معاشرے میں یہ باتیں ہوتیں تو یہ خرابیاں پیش نہ آتیں جو بہت سی جگہ پیش آرہی ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے صالح اور غیر صالح میں، دیندار اور بے دین میں، شریعت پر چلنے والے اور نہ چلنے والے میں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، یہاں کارہنا قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور آپ کی برکتوں سے فیض پہنچے آپ کے ملکوں میں، جہاں سے آپ آئے ہیں، جن کا حق آپ پر قائم ہے اور قائم رہے گا، چاہے آپ یہیں کے ہو جائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کل مسلمان اور مکمل اسلام

یہ تقریر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز پر ”اصلاح معاشرہ“ کانفرنس منعقدہ ۳۱، ۳۰ جولائی ۱۹۹۴ء کو ایک نمائندہ اور منتخب مجمع کے سامنے کی گئی تھی جس میں پورے ہندوستان سے دو ہزار مندوبین نے شرکت کی تھی۔ مندوبین کی یہ تعداد علماء، آئمہ مساجد، مدارس کے ذمہ دار مختلف جماعتوں کے سربراہ و کلاء اور ماہرین قانون پر مشتمل تھی

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه
اجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين اما بعد!
يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
انه لكم عدو مبين. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً
لقوم يوقنون

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے
قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، حالانکہ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے یہاں
اللہ سے بہتر اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔

حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی دو آیتیں پڑھی ہیں، بہت سے
تعلیم یافتہ حضرات کو اور خاص طور سے جو قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شاید سوچتے ہوں
کہ ان آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس مقصد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ دو آیتیں
زندگی کے لئے بلکہ پوری کائنات کے لئے اور زندگی کی اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اور خاص
طور سے امت اسلامیہ کے لئے یہ دو آیتیں مستقل ایک درس گاہ ہیں اور مستقل ایک دعوت فکر
ہیں۔

حضرات! سارا مسئلہ اسلام اور جاہلیت کے فرق کا ہے، اب میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھائی بھی ”اسلام“ و ”جاہلیت“ کے فرق کو بھول چکے ہیں، چونکہ جاہلیت ان کے نزدیک ختم ہو چکی ہے، زیادہ تر ”جاہلیت عربیہ“ ان کے ذہن میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام کی کوئی کشمکش اب نہیں ہے اور اسلام و جاہلیت کے فرق کو سوچنا اور اس کا جائزہ لینا گویا ایک طرح سے تضييع اوقات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملت میں جو بھی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں وہ سب اس فرق کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہے جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان ہے، پہلی جو آیت پڑھی وہ سورہ بقرہ کی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ”اے ایمان والو! اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

اے ایمان والو! تم ”سلم“ میں داخل ہو جاؤ اور ”سلم“ کا ترجمہ میں نے مستند اور معتبر تراجم میں دیکھا ہے، حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی، مولوی فتح محمد صاحب جالندھری تک، سب میں ”سلم“ کا ترجمہ اسلام سے کیا گیا ہے، شاہ صاحب کے ترجمہ میں ”مسلمانی“ سے کیا گیا ہے، یعنی اے ایمان والو! مسلمانی اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ”وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ“ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، بہت سے حضرات کے ذہنوں میں جنہوں نے تقابلی مطالعہ نہیں کیا ہے اور مذاہب کی تاریخ پر ان کی نظر نہیں ہے، ان کے ذہن میں شاید یہ بات مستحضر اور تازہ نہیں ہوگی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے دنیا کا، جو ایک اصول و عقیدہ اور مسلک زندگی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، ورنہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب (مذاہب کے بانی نہیں کہتا اور نہ کوئی مذہب کا بانی ہوتا ہے) مذاہب کے داعیان اول کے نام پر یا ملکوں کے نام پر یا طبقوں اور نسلوں کے نام پر وہ مذاہب ہیں۔ مثال کے طور (مجھے معاف کیا جائے) یہودی مذہب ہے، اس کی نسبت یہودی کی طرف ہے جو خاندان نبوت کے ایک فرد تھے، عیسائی، اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہے،

پھر مجوسی، وہ پارسی کہلاتے ہیں، فارس (ایران) ایک ملک ہے، کوئی عقیدہ یا کوئی طرز زندگی یا دعوت الہی نہیں ہے، ہندویت، ہند ایک ملک ہے اور اس کی طرف منسوب ہے، برہمنیت، الگ طبقہ اور ایک خاص نسل کی طرف منسوب ہے، بدھ مت، گوتم بدھ کی نام سے موسوم و مشہور ہے، ایسے ہی جیسی مذہب۔

واحد مذہب جو ایک مسلک زندگی، عقیدہ اور نبوت کی طرف منسوب ہے، وحی الہی اور اللہ کی براہ راست رہنمائی اور اس کے دیئے ہوئے احکام اور شریعت کی طرف منسوب ہے، وہ اسلام ہے، تو اسلام کا پورا دار و مدار عقیدہ پر ہے، شریعت پر ہے، اور وہ بالکل ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔

اب اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً“ اے ایمان والو! اسلام اور مسلمانی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

اس میں یہ بات لحاظ کرنے کی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ سو فیصدی اسلام میں داخل ہو جانا چاہئے، مسلمان بھی سو فیصدی ہوں، اور اسلام میں بھی سو فیصدی ہو۔ نہ مسلمانوں میں کوئی تحفظ یا ریزرویشن ہے، نہ اسلام میں کوئی تحفظ، استثناء یا ریزرویشن ہے، یہ ایک نکتہ ہے، جس کو آپ ساتھ لے کر جائیں، اور اس کی اشاعت کریں، خدا کا مطالبہ اور قرآن مجید کی صریح آیت ہے، کہ سو فیصدی مسلمانوں کو سو فیصدی اسلام میں داخل ہونا چاہئے اور مذاہب کی طرح نہیں کہ عقائد لے لئے اور سب کچھ چھوڑ دیا، یا عبادات لے لئے اور اس کی زندگی کے قانون اور زندگی کے طرز حیات اور طرز معاشرت سے اور باہمی حقوق اور فرائض سے اور شرعی قانون پر چلنے سے تعلق نہیں ہے، ہر مذہب نے ایک ایک حصہ لے لیا ہے، کسی نے دولیا ہے، کسی نے تین، یہاں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سو فیصدی مسلمانوں کو سو فیصدی اسلام میں داخل ہو جانا چاہئے، مسلمانوں میں تحفظ اور ریزرویشن نہیں ہے کہ مسلمان پچاس فیصدی کے پابند ہیں اور قائل ہیں، اور عامل ہیں اور پچاس فیصدی سے مستثنیٰ ہیں، یا کچھتر فیصدی رکھ لیجئے، یہاں تو مطالبہ ہے کہ سو فیصدی اسلام ہونا چاہئے۔ ایک فیصدی بھی خارج نہیں ہونا چاہئے۔ کسی قسم کا خصوصی معاملہ نہیں کیا گیا ہے، ہم کو ملت اور اپنا جائزہ لینے کا ایک رہنما اصول دیا گیا ہے، بلکہ

پیمائش کا آلہ دیا گیا ہے، پہلا مطالبہ اللہ کا یہ ہے اور قرآن مجید کا صریح حکم یہ ہے کہ سو فیصدی مسلمانوں کو سو فیصدی اسلام میں داخل ہونا چاہئے نہ تو یہ کہ پڑھا لکھا طبقہ مستثنیٰ ہے، شریف النسب اور عالی نسب لوگ مستثنیٰ ہیں، یہاں تک کہ حاکم مستثنیٰ ہیں، کسی بڑے سے بڑے حاکم (جو تصور اسلام میں حاکم یا خلیفہ کا ہے) کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ وقت، کسی بڑے سے بڑے سربراہ مملکت اور کسی بڑے سے بڑے قانون ساز، کسی بڑے سے بڑے فاتح اعظم، کسی کے لئے بھی کوئی استثناء نہیں ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اس کو نماز سے مستثنیٰ کیا جائے، فلاں کو حج سے مستثنیٰ کیا جائے، کسی کو ہرگز یہ اجازت نہیں کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج چھوڑے۔

اسی طریقہ سے ”عائلی قانون“ کہ سب مسلمان اس کے پابند ہیں، ترکہ اور میراث کے قانون کے سب مسلمان پابند ہیں، یہ بات چونکا دینے والی ہے، ایک تازیانہ ہے ہمارے لئے اس وقت ساری چیزیں اس کے ماتحت آ جاتی ہیں، ہمارا یہ اصلاح معاشرہ کا اجلاس، اس کی تقریریں اور اس کی وضاحتیں، اس کے مشورے سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ ”یَا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ“ اے ایمان والو! اسلام مسلمانی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سو فیصدی مسلمان اور سو فیصدی اسلام ہونا چاہئے، اگر آپ آزادانہ مطالعہ کریں، منصفانہ مطالعہ کریں، اور تقابلی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج مسلمانوں میں اس طرح کی تقسیم پائی جاتی ہے کہ اس دین کے قبول کرنے والوں میں بھی استثناء اور تحفظ ہے، ریزرویشن ہے اور رعایتیں ہیں اور اس دین میں بھی تقسیم ہے، اس طبقہ کے لئے دین کا فلاں حصہ مناسب ہے، اس طبقہ کے لئے مناسب نہیں، اس پر وہ عمل نہیں کر سکتا، تنہا یہ بات کافی ہے، اس آیت کی رو سے اس کی گنجائش ہی نہیں کہ عقائد ہم لیں گے اور عبادات چھوڑیں گے، عقائد اور عبادات بھی لیں گے، لیکن معاملات چھوڑیں گے، معاملات بھی لیں گے، لیکن عائلی قانون کو چھوڑیں گے، اس میں کسی چیز کی اجازت نہیں، اگر آپ اس نکتہ کو سمجھ جائیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تو یہ عمر بھر کے لئے کافی ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ سو فیصدی اسلام میں داخل ہوں، اب آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے اور کرتے رہئے کہ کیا آپ نے سو فیصدی اسلام کو قبول کیا اور سو فیصدی آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟

کیا آپ کی معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہے، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کے رواجات، آپ کی رسوم اور آپ کا جو معاشرتی، اجتماعی، خانگی نظام ہے، خانگی روایات ہیں، تاریخ ہے، اور آپ کے خاندانوں میں جو رسمیں اور معمولات رائج ہیں، آپ صرف ان کا خیال رکھیں کہ آپ اس معیار پر اترتے ہیں، اور آپ اس کو پورا کرتے ہیں؟ آپ اس کے بعد احکام شریعت کو نظر انداز کر دیں گے؟ جو معیاری و مثالی مسلمان تھے اور جو قیامت تک نمونہ رہیں گے، وہ ان احکام اور ہدایات کو کس طرح پورا کرتے تھے، ان تقریبات اور زندگی کے ان مواقع سے کس طرح سے گذرتے تھے؟

میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت کوئی خالص رہحانی جماعت نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی کہ ان کو صرف عقیدہ کی ضرورت تھی، آپ ان کا مطالعہ کریں، سیرت اور احادیث کی کتابوں میں مساجد کا حال پڑھیں، ان کی نمازوں کا حال پڑھیں، ان کی تہجد گزاری اور شب بیداری کو تو دیکھیں، لیکن ان کی تقریبات کو نہ دیکھیں، یہ بھی اس روح کے خلاف ہوگا جو روح ہمیں اس آیت سے ملتی ہے کہ ”ادخلوا فی السلم کآفۃ“ دین کو ہمیں پورے طور پر اپنے اندر جذب کرنا چاہئے اور اپنے کو دین کے تابع بنانا چاہئے، ہمیں رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ اور صحابہ کرامؓ کے حالات اور سیرت کا مطالعہ بھی اسی وسیع نظر سے کرنا چاہئے۔

عرصہ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں کہ ہم صحابہ کرامؓ، اولیاء کرامؓ، علماء ربانینؓ اور مصلحین و مجددین سب کے حالات میں صرف اس حصہ کو پڑھتے ہیں، جس کا تعلق عقیدہ سے ہے، عبادات سے ہے، ہم ان کے شادی بیاہ کی تقریبات کا مطالعہ نہیں کرتے کہ کس طرح انہوں نے انجام دیں، ہم ان کی عائلی زندگی کا، خانگی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے کہ وہ گھر میں کیسے رہتے تھے، اسی طرح نکاح و طلاق کے جو مسئلے ان کو یا ان کی اولاد کو پیش آتے تھے، وہ ان کو کس طرح حل کرتے تھے، جس طرح ان مسلمانوں کے بارے میں ایک تحفظ اور ریزرویشن ہے، ویسے ہی تاریخ کے بارے میں ابھی الگ ریزرویشن ہے کہ ہم کتاب کے صرف ان ابواب کو کھولتے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، ذکر و افکار سے ہے، یاد الہی سے ہے، ان کے روحانی اثرات سے ہے، ان کی تبلیغ اور

انفرادی کارناموں سے ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں ان کا ترکہ کیسے تقسیم ہوتا تھا، جب طلاق کی ضرورت ہوتی تو وہ کس طرح طلاق دیتے تھے؟

میں ایک واقعہ صحابہ کرامؓ کے صد ہا واقعات میں سے بیان کرتا ہوں، وہ واقعہ آنکھ کھول دینے والا، اور ایک طرح سے چونکا دینے والا ہے، بلکہ ایک طرح سے وہ ایک ذہنی زلزلہ پیدا کرتا ہے، آپ خیال فرمائیے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر نہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ﷺ فرماتے ہیں، عبدالرحمن خیریت تو ہے، آج تمہارے کپڑوں پر خوشبو نظر آرہی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ﷺ، میں نے شادی کر لی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے (میں حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور جو مستند علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تصدیق بالکل کافی ہے) یہ عرض کر رہا ہوں، پہلے آپ اپنے ذہن کو متوجہ اور بیدار کیجئے، یہ ایک ہلادینے والا واقعہ ہے، ایک زلزلہ لے آنے والا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور میں آپ کو اپنے ذاتی تجربہ کی بناء پر بتاتا ہوں، سیاحتوں کی بناء پر کہ جب کوئی برادری کہیں ترک وطن کرتی ہے تو عام طور پر ایک جگہ رہنا پسند کرتی ہے، مثلاً ہندوستان کے ممبئی اور خوبے جو بمبئی میں تجارت کرتے تھے، ان کو آپ تلاش کریں تو وہ سب آپ کو کراچی میں ملیں گے، اگر آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں تو کراچی میں تلاش کر لیجئے، پڑھے لکھے لوگ، ادیب و شاعر اگر ملیں گے تو لاہور، اسلام آباد اور لپنڈی میں ملیں گے، جو علمی مرکز ہیں، تو اس میں شہر نہیں بلکہ محلہ کی تخصیص کر کے کہتا ہوں کہ یہ مہاجرین جو مکہ معظمہ سے آئے تھے، وہ مدینہ طیبہ کے خاص حصہ اور علاقے بلکہ ایک جوار میں سکونت پذیر ہوئے ہوں گے، کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں، مستورات کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور کچھ پچھلے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں مشترک ہوتی ہیں، اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ قریب ہی رہیں، تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ رسول اللہ ﷺ سے مکانی فاصلہ کے لحاظ سے زیادہ دور نہیں رہے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات ہے، جس پر آدمی محو حیرت ہو جائے، اور اس پر ایک سکتہ طاری ہو جائے کہ مدینہ طیبہ میں عبدالرحمن بن عوفؓ جیسا مہاجر اور جلیل القدر صحابی نکاح کرتا ہے اور اللہ کے رسول موجود ہیں،

کم فاصلہ پر اور آپ ﷺ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں تو برکت ہی کے لئے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی برکت کے لئے آجائے۔ آپ کا قدم پہنچ جائے، یہ مولویوں سے کہا جاتا ہے اور نیک دیندار لوگوں سے کہا جاتا ہے۔ آخر عبدالرحمن بن عوفؓ کو یہ خیال کیوں نہیں ہوا کہ میں نکاح کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول ﷺ یہاں اتنے قریب موجود ہیں اور آپ ﷺ کو زحمت نہ دوں، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے، ناقدری کیا ہو سکتی ہے، بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ واقعہ ان کی نظر میں ایسا تھا کہ ان کو ایک لفظ بھی معذرت کا کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور انہوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ معاف فرمائیے، مجھے بالکل خیال نہیں رہا، یا فلاں بات مانع ہوئی، اور اسی طرح حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے بھی ایک لفظ شکایت کا نہیں فرمایا۔ حدیث کا دفتر موجود ہے، ہندوستان کے عظیم کتب خانوں میں یہاں کا کتب خانہ بھی ہے، میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بتائے کہ حضور ﷺ نے شکایت کی ہو کہ عبدالرحمن تم ہمیں بھول گئے، بات کیا تھی، عبدالرحمن کا تفقہ اور ان کی فراست تھی، ان کی ذوکات تھی، اور ان کی حقیقت شناسی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جتنی دیر میں حضور ﷺ کو تکلیف دوں گا، معلوم نہیں کتنے لوگ آئیں اور اسلام قبول کریں، اور سب سے بڑی دولت جو نجات کا باعث ہے وہ اس کو حاصل کریں، ہم اس کے بجائے کہ آپ کو زحمت دیں آپ کو تکلیف دیں، اور وہ لوگ چلے جائیں کہ ہم پھر بھی آئیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنے مقام عالی پر تشریف رکھیں اور لوگ آئیں، ہدایت پائیں، کلمہ پڑھیں، آپ ﷺ کے دست مبارک پر اسلام لائیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے نزول کی کوئی ڈائری، روزنامہ ہوتا، وہ روزنامہ اس طرح تو ہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی، کتنا پہلے نازل ہوا اور کتنا بعد میں، اگر ایسا ہوتا کہ (وقت شماری کے ساتھ، آیت شماری کے ساتھ) فلاں وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فلاں وقت یہ آیت نازل ہوئی، کوئی اگر روزنامہ لکھنے والا ہوتا تو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے نکاح کی مجلس میں شرکت میں گذرتی، اس میں اتنی آیتیں نازل ہوئیں۔

تو ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کو اپنے ساتھ لے کر جائیے، دماغ پر نقش کر کے لے

جائیے کہ مطالبہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ اسلام میں سو فیصدی داخل ہو، تم بھی سو فیصدی ہو اور اسلام بھی سو فیصدی ہو، نہ اس میں ریزرویشن اور آج کیا ہے جو لوگ اسلام کی دولت سے مشرف ہیں، انہوں نے بھی تقسیم کر رکھی ہے کہ دین کا وہ شعبہ لیں گے، اور دین کا وہ شعبہ چھوڑیں گے، اس کے وہ مکلف نہیں، وہ ان کی طاقت سے باہر ہے۔

”اصلاح معاشرہ“ کی دعوت کا ایک اجمالی پیغام اور زندگی کا ایک رہنما اصول (جو زندگی کے تمام سرد و گرم اور نشیب و فراز، اور مختلف النوع مرحلوں پر حاوی ہے) وہ یہ ہے ”یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ“ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمانی میں شامل ہو جاؤ، ”کافۃ“ کا تعلق دونوں سے ہے، داخل ہونے والوں سے بھی ہے اور جس دائرہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہے، وہ بھی کافۃ یہ بھی کافۃ۔ اس طرح نہیں کہ مسجد جائیں اور ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، بس ہم مسجد میں داخل ہو گئے، یا دونوں قدم اندر رکھ دے اور اندر نہ جائے، یا اندر تو جائے لیکن نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ”ادخلوا فی السلم کافۃ“ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور عامل بن جاؤ۔ ”داخل“ بھی بنو اور ”عامل“ بھی بنو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”افحکم الجاہلیۃ یغون ومن احسن من اللہ حکماً لقوم یوقنون“ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، میں حکم کے متعلق عرض کر دوں، عربی زبان سے ایک خصوصی تعلق رکھنے والے انسان کی حیثیت سے اور عربی ذخیرہ کی چھان بین کرنے والے طالب علم کی حیثیت سے بھی ”حکم“ کا لفظ قرآن مجید میں بڑا وسیع اور بلیغ ہے، حکم کے معنی صرف قانونی فیصلہ کے نہیں، ”ترجیح“ و ”اختیار“ کے بھی ہیں۔ کسی چیز کو ترجیح دینا اور کسی چیز کو اختیار کرنا، یہ بھی حکم میں شامل ہے۔ حکم کا لفظ ان سب معانی پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جاہلیت کے فیصلہ کو، کیا جاہلیت کے انتخاب کو، کیا جاہلیت کے رجحان کو، کیا جاہلیت کے اصول کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ”ومن احسن من اللہ حکماً لقوم یوقنون“ اللہ تعالیٰ سے بہتر حکم دینے والا ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں کون ہے؟

دوسری بات یہ ہے کہ جاہلیت کے معنی بھی اب بہت فراموش ہو گئے ہیں، بہت گہرا

مطالعہ کرنے والوں اور جن کو سیرت نبوی ﷺ پر اللہ تعالیٰ کچھ لکھنے اور تالیف کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، وہ اس سے بحث کرتے ہیں، اور اس کا حق ابھی بہت کم ادا ہوا ہے، جاہلیت کے دور کی وسعت کو بہت کم لیا گیا ہے، میں کہتا ہوں ایک سیرت نگار کی حیثیت سے، اور ایک ایسے خوش قسمت انسان کی حیثیت سے جس کو اللہ نے سیرت کے موضوع پر لکھنے کی توفیق دی کہ جاہلیت کے مفہوم سے بھی ہمارا ذہن بہت آشنا ہو گیا ہے، جاہلیت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جاہلیت عربیہ مراد ہے، اور جاہلیت عربیہ سے مراد ہے بت پرستی کا دور، دختر کشی کا دور، شراب نوشی کا دور اور رہزنی کا دور، ان کے سامنے صرف یہ آتا ہے، لیکن معاشرت، طرز معیشت، طرز زندگی، فیصلے کرنے کے معیار و اصول، اور رغبات اور نفرتیں، یہ چیزیں جاہلیت کے تصور کے ساتھ ذہن میں نہیں آتیں، حالانکہ جاہلیت ان سب پر مشتمل ہے، اگر جاہلیت کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کا جو ترجمہ حاوی ہے اور ان سب چیزوں کو اپنے ضمن میں لے لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دور ہے جو نبوت کی روشنی اور ہدایت سے محروم رہا ہے، قوم کا وہ دور جو نبوت کی روشنی اور ہدایت سے محروم رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا ساسانی مملکت ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ عرب ہو، میں اس کا ایک دوسرا ترجمہ کرتا ہوں ”من مانی زندگی“ جاہلیت کیا ہے؟ من مانی زندگی گزارنا، یہ روح ہے جاہلیت کی، جاہلیت کی اسپرٹ ہے، جو چیز اسلام کی مخالف اور متوازی ہے اور آسمان سے اللہ کے نازل کئے ہوئے ادیان سے، اور صحف سماوی سے، اور تعلیمات ربانی سے بے نیاز ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت اور ہدایت آسمانی کی روشنی ہے جو دور محروم ہو وہ جاہلیت ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے گذاری جاتی ہے، من مانی زندگی، یعنی جودل میں آئے، جو ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول چاہتا ہے، اور جو معیار اس وقت مقرر ہو چکے ہیں اور ”حیثیت عرفی“ کے اظہار کے جو اصول مقرر ہو گئے ہیں، ہم تو اس پر چلیں گے، یہ ہے من مانی زندگی، اور اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ”جاہلیت“ کہا گیا ہے، دیکھئے اگر آپ احادیث کا جائزہ لیں تو آپ کو کئی جگہ ایسا معلوم ہوگا کہ حضور ﷺ نے ایسی چیز پر بھی جس کا تعلق عقیدہ سے نہیں تھا، جاہلیت کا اطلاق فرمایا، ایک صحابی ہیں (جن کا نام نہیں لوں گا) ان کا معاملہ اپنے ملازم کے ساتھ کوئی مساویہ نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انک امرؤ فیک جاہلیۃ تم ایک ایسے آدمی ہو، تمہارے اندر جاہلیت کی بو ہے، اب عقائد تلاش

کرنے کی ضرورت نہیں۔ خادم کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا کہ یہ مالک ہے اور وہ مملوک ہے، اس کو جاہلیت کہا، او پھر اس سے بڑھ کر ”من تعزى علیکم بعراء الجاهلیة“ جو تمہارے سامنے جاہلیت کی دعوت دے، عصبيت جاہلیت کی طرف بلائے، اور جاہلیت کا نعرہ لگائے، اس کے ساتھ سخت کلامی کرو، میں اس کو علماء کے لئے چھوڑ دیتا ہوں، اس کا پورا ترجمہ نہیں کروں گا، سخت سے سخت بات اس کے سامنے کہو ”ولا تکتوا“ کنایہ و اشارہ سے بھی کام نہ لو، اس کو جاہلیت کیوں کہا؟ اس کا تعلق تو عقیدہ سے نہیں، اس کا تعلق تو عقیدہ توحید سے نہیں، ایمان بالآخرۃ سے نہیں، ایمان بالرسول سے نہیں، تو معلوم ہوا کہ اسلام صرف اسی کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ عقائد صحیح ہوں، مجھے معاف کیا جائے میں بغیر کسی تنقیص کے کہتا ہوں، اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ صرف عقائد صحیح ہوں اور نمازوں کی پابندی اور عبادات اور اس کے علاوہ جو چیزیں عقائد اساسیہ میں آ جاتی ہیں، وہ اس کے دائرہ میں ہیں، لیکن ہم شادی کرنے میں آزاد ہیں، ہم پردہ کرنے نہ کرنے میں آزاد ہیں، ہم مقدمات عدالتوں میں لے جانے میں آزاد ہیں، ہم اپنے مال کی تقسیم میں آزاد ہیں، ہم ان سب چیزوں میں آزاد ہیں، اس لئے ہم سے ان سب چیزوں میں کوئی کچھ نہ پوچھے، اور ہمیں نہ ٹو کے، یہ دین کے دائرہ میں نہیں آتا، یہاں کا اصل پیغام جس کے لئے آپ کو زحمت دی گئی ہے، یہ ہے کہ آپ دین کا صحیح مفہوم سمجھ لیں، ایک ہے ”اسلام“، ایک ہے ”جاہلیت“۔ اب آپ یہ دیکھئے کہ جو زندگی گذر رہی ہے مسلمانوں کی وہ اسلام کے مطابق ہے؟ سو فیصدی اسلام کلی اتباع چاہتا ہے، جو آیت میں کہا گیا ہے ”ادخلوا فی السلم کافۃ“ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لئے اس کی ہر گز گنجائش نہیں کہ مسلمان دین کے بہت سے احکام کے پابند رہیں اور ان کا احترام و اہتمام کرتے رہیں، مگر زندگی کے شعبوں اور رواجوں میں آزاد ہیں، مجھے معاف کیا جائے تحقیر مقصود نہیں، وضاحت مقصود ہے۔

صاحب، شادی بیاہ میں بھی دین کا نام لینا، اور اس میں بھی سنت و شریعت کا حوالہ دینا، اس کا بھی احتساب کرنا کہ یہ شادی اتنے دھوم دھام سے کیوں ہوئی؟ صاحب! اللہ نے دولت دی تھی اور ہمارے کنبہ کا، ہمارے خاندان کا اور ہم جہاں رہتے ہیں، وہاں یہی دستور تھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا عائلی قانون بھی وہی ہو جو قرآن مجید نے دیا ہے، اور شریعت نے اس کی

تشریح کی ہے، اور علمائے اسلام اور فقہائے کرام نے (اللہ ان کو بہتر جزائے خیر عطا فرمائے) انہوں نے اس کے لئے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں، اور اپنی صحت کو خطرہ میں ڈالا ہے اور ملت اسلامیہ کو مستغنی کر دیا ہے۔

میرے بزرگو! دوستو اور عزیزو! یہ آیتیں ہیں، آپ ان کو اپنے ذہن میں لے کر جائیے، ایک تو مطالبہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو کلی طور پر تم بھی کلی طور پر اور تمہارا اسلام بھی کلی طور پر، یہ نہیں کہ عقائد سر آنکھوں پر، اللہ بچائے ذرہ برابر انحراف نہیں ہوگا، عبادت میں ذرہ برابر بھی ہم سے تسائل نہ ہوگا، لیکن صاحب یہ کہ شادی کس طرح ہو، اور نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، اور تقسیم میراث کے مسائل ہیں، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خاندان میں پیش آتی ہیں، اس میں آپ کو آزاد چھوڑ دیجئے، بالکل اس کی مہلت نہیں ”یا ایہا الدین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان“ اور خطوات الشیطان میں بڑی بلاغت ہے، کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر اتباع خطوات الشیطان ہوگا، یہاں پر اس لئے اس کا بھی ذکر کیا، اللہ صرف فرمادیتا ”ادخلوا فی السلم کافۃ“ لیکن اس کا جو متوازی ہے وہ ”ولا تتبعوا خطوات الشیطان“ ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ”خطوات الشیطان“ ہے، یہ گھروں کو لٹا دینا، یہ جائیدادوں کو قرق کر دینا، یہ سودی قرض لینا، اور اس خوشی میں راتوں کو جاگنا، صحت کو خراب کر لینا، یہ سب اس لئے ہے کہ نام ہو جائے اور شان ہو کہ فلاں صاحب کے یہاں بارات آئی تھی، اس میں دو سو موٹریں تھیں اور اتنی بڑی بارات تھی اور اس سب کو فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ میرے نام دعوت نامے آتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے، یہ ساری چیزیں ”عرف“ میں داخل ہو گئی ہیں جو عربی کا بہت بلیغ لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہے رسم و رواج اور اصول زندگی۔

ہمارے بمبئی کے ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک مجلس میں کھجور، چھوہارے تقسیم کرنے کے بجائے جو مسنون ہے، نوٹ تقسیم کئے گئے۔ سو سو روپے، پچاس پچاس روپے، دس دس روپے کا نوٹ۔ کتنے ہزار روپے صرف اس نکاح میں صرف ہو گئے، کہاں سے اس کی اجازت ملی ہے۔

حضرات! ہمارا مقام و منصب تو یہ تھا کہ ہمارے ہندوستان میں اتنے دن سے رہنے سے ہندوستان کی قدیم قوم جو تھی اس کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی، غور و فکر کرنے کی زبردست

تحریک پیدا ہوتی اور وہ اپنے پورے معاشرہ کا جائزہ لیتی اور پھر وہ ان خصوصیات و فوائد کو جو مسلمانوں کے ان چیزوں سے بچنے سے حاصل ہوتی ہیں، دیکھ کر خود وہ ان رسوم کو چھوڑتے، معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے اس ملک میں آنے سے ایک معاشرتی انقلاب آ گیا، تہذیبی انقلاب ہو گیا، مگر افسوس ہے کہ بجائے اس کے ہم ان کو دیتے، ہم نے ان سے لیا، ایک ایک چیز کی تاریخ بتائی جاسکتی ہے۔ اگر معاشرہ کی تاریخ پر کوئی کتاب لکھی گئی ہوتی تو آپ کو اس سے پتہ چل جاتا کہ فلاں رسم فلاں طبقہ سے لی گئی ہے اور فلاں رسم فلاں زمانے سے رائج ہوئی ہے، سب کی تاریخ مل جاتی، آغاز کی تاریخ مل جاتی۔

ہماری اس کانفرنس کی (مجھے معاف کیا جائے) یہ ایک امانت ہے یا عطیہ ہے، اور اس کا ایک نشان اور شعار ہے، جس کو آپ لے کر جائیں۔ یہ دو آیتیں ہیں، ”یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کآفۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان“ جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ ان الفاظ میں بھی کتنا زور اور بلاغت ہے، یہ کھلا اعجاز قرآنی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جلال الہی بھی شامل ہے، میں عربی کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بالکل الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کے غضب سے ڈرو، اور اللہ کی طرف سے بے برکتی پر ڈرو اور برے نتائج سے ڈرو۔ ”یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کآفۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین“ اس سے اور صاف بات کیا کہی جاسکتی ہے۔

اور دوسری طرف فرمایا: ”افحکم الجاہلیۃ بیغون“ کیا جاہلیت کے رسم و رواج کو چاہتے ہیں، کیا جاہلیت کے ترجیح و انتخاب کو چاہتے ہیں، جاہلیت کے فیصلہ کو چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ حکم کے معنی صرف فیصلہ کے نہیں بلکہ ترجیح و اختیار کے بھی آتے ہیں، یعنی آدمی کسی چیز کو اختیار کرتا ہے جو قوت محرمہ ہوتی ہے، جو اس کی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، کیا جاہلیت کا فیصلہ قبول کریں گے، جاہلیت نے جس چیز کو ترجیح دی ہے، اختیار کیا ہے، اس کو اختیار کریں گے، اس پر چلیں گے، یہ جائز نہیں۔

اب آپ حضرات یہاں سے عزم لے کر جائیں، یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا، آپ اپنے دل میں قسم کھالیں کہ اب خلاف شریعت رسوم یہاں گھر

میں، ہمارے یہاں، ہمارے خاندان میں ادا نہیں کی جائیں گی، یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جہیز کا زبردست مطالبہ کیا جائے، خدا کی پناہ، خدا کی ذات حلیم ہے، ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بیابھی ہوئی لڑکی کو جو ابھی بیاہ کر آئی ہے، ارمانوں کے ساتھ آئی ہے اور بڑی امیدوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا گیا ہے، اعزاز کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا ہے، صرف اس جرم میں کہ وہ دس ہزار روپے نہیں لائی ہے، اس کو مار ڈالا جاتا ہے، میں نے اخبار میں پڑھا، دہلی میں ایک دلہن آئی اور اس کے گھر والوں سے دس ہزار روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ نہیں لائی، اس کو جلادیا گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اگر اس پر زلزلہ آ جائے، اللہ محفوظ رکھے اور ان الفاظ کو نہ پکڑے، اس پر زلزلہ آ جائے، اس پر بجلی گرے، اس پر کوئی دوسری قوم آ کر حملہ کرے کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ کو اپنی مخلوق عزیز ہے، اور ایسی عزیز ہے ”انہ بکم رؤف رحیم“ وہ تمہارے ساتھ رؤف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، پھر اس کی پالی ہوئی، پھر مرضوں سے بچائی ہوئی اور بڑے ناز و نعم کے ساتھ رکھی ہوئی ایک جان آپ کے یہاں آتی ہے، اور بڑے ارمانوں کے ساتھ آتی ہے، اور آپ مانگ کر لاتے ہیں، خوشامد کر کے لاتے ہیں دس ہزار کی وجہ سے، لعنت ہو ایسے دس ہزار روپے پر، جس کی وجہ سے کسی انسان کی جان جائے، ڈرنا چاہئے اللہ کے غضب سے، ایک جان اللہ کو تمہارے کروڑوں روپے اور تمہاری سلطنتوں سے زیادہ عزیز ہے آدم علیہ السلام کو کس پیار و محبت کے ساتھ پیدا کیا گیا، ان کا فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، اس آدم کی اولاد کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے۔

یہی میں فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں کہتا ہوں، کسی کمہار کے یہاں جا کر تم ایک گھڑ اتوڑ کر دیکھو، وہ تمہارا سرتوڑ دے گا اور اللہ کی مخلوق اتنی بھی قیمت نہیں رکھتی کہ تم انسانوں کے سرتوڑو، انسانوں کی جان نکالو، ایک نہیں، پچاسوں، سینکڑوں، ہزاروں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری مسرتوں کی تقریبات میں داخل ہو گئی ہیں اور وہ چیزیں غضب الہی کو بلانے والی ہیں، تو پھر کیسے ان مسرتوں کی تقریب میں برکت ہو، کیسے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل ہو، اور پھر نسل میں بھی وہ دین منتقل ہو اور وہ خصوصیات منتقل ہوں۔

بس حضرات! اگر میں نے حدود سے تجاوز کیا اور میری زبان سے سخت لفظ نکلے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، مگر کوئی وقت ایسا

ہوتا ہے اور اس کی مثالیں ہمیں رحمۃ اللعالمین کی سیرت سے بھی ملی ہیں کہ کسی وقت ایسے سخت لفظ بھی بول دیئے جاتے ہیں ”(من تعزى علیکم بعزاء الجاہلیۃ)“ اس کے معنی اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں جو تمہارے سامنے جاہلیت (خلاف اسلام) کا نعرہ لگائے اس کے کسی فعل یا رواج کی تحسین کرے تو تم سخت لفظ استعمال کرو اور ذرا بھی رعایت، اشارہ اور کنایہ سے کام نہ لو، کون کہہ رہا ہے، وہ رحمۃ اللعالمین فرما رہے ہیں، اور جو سراپا رافت و رحمت ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، مثال نہیں مل سکتی، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جاہلیت کو، جاہلی زندگی کو، جاہلیت کے معیاروں کو، جاہلی دعوتوں کو کس نظر سے خدا نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے رسول نے بھی دیکھا ہے، وہ چیزیں اپنے گھروں میں آئیں، ہمارے معاشرت کے جز بن جائیں، ہمارے واجبات و فرائض میں داخل ہو جائیں، جہیز اتنا لاؤ، شادی دھوم دھام سے ہوگی، نہیں مسجد میں جائیے اور کسی عالم سے نکاح پڑھوا لیجئے، ہم نے تو نکاح دیکھے ہیں، عصر کی نماز ہوئی، کہہ دیا گیا کہ ایک نکاح ہوگا۔ قریب ترین عزیزوں میں سے سب کو نہیں معلوم اور وہ ہیں کہ ایک عالم کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خطبہ مسنونہ پڑھا، ایجاب و قبول کرایا اور چلے گئے، یہاں سے آپ عہد و ارادہ عزم کر کے جائیں کہ اپنے گھر میں یہ نہ ہونے دیں گے، اور حتی الامکان آپ ان تقریبات میں باعث رونق اور باعث فخر نہیں بنیں گے، یہاں تو یہ ہوتا ہے، شرعی مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن آپ ان عزیزوں اور خاندان والوں کو محسوس کرائیے، محلہ والوں کو آپ محسوس کرائیے کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف شریعت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے اور خلاف مصلحت بھی ہے، یہاں سے ارادہ کر کے جائیں۔

ائمہ مساجد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یا معلمین اور علمائے کرام، مدرسین، ان سے کہوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد مسجدوں میں تقریریں کریں، اور اس پر وعظ کہیں اور دوسرے جو جلسے ہوتے ہیں، ان میں بھی وعظ کہیں، اور پورے ہندوستان میں اصلاح معاشرہ اور اصلاح رسوم کی تحریک چلائیں۔ اللہ مدد فرمائے گا۔ برکت دے گا اور آپ کو دین کے ایک اہم شعبہ کی تبلیغ اور اس کے احیاء کا جواجر عظیم ہوگا وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

عالم اسلام کا عبوری دور

یہ تقریر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی طرف سے مقرر کے اعزاز میں ۱۸ جولائی ۱۹۷۸ء کو اسلام آباد ہوٹل ہال میں دیئے گئے استقبالیہ میں کی گئی۔ صدارت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب انوار الحق نے کی۔ جلسہ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، وفاقی وزراء، اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان، علماء اور جدید تعلیم یافتہ حلقہ کی نمائندہ شخصیتیں موجود تھیں۔

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ اما بعد

صدر محترم، حاضرین گرامی! قدرا! میرے لئے بڑے شکر و مسرت کا مقام ہے کہ جن حضرات کی خدمت میں مجھے فرداً فرداً جانا چاہئے تھا اور مجھے ان سے اپنا درد دل یا اپنے مطالعہ اور فکر کا نتیجہ علیحدہ علیحدہ پیش کرنا چاہئے تھا وہ یہاں خود تشریف لائے ہیں، اور مجھے ایک ایسا موقع ملا ہے کہ میں ان سب حضرات کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، یہ بڑے خوشی کا موقع بھی ہے اور بڑی ذمہ داری کا بھی، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے اس پر زیادہ خوش ہونا چاہئے یا ذمہ داری کے احساس سے مجھے متفکر اور گراں بار ہونا چاہئے؟ بہر حال یہ دو ملے جلے احساسات ہیں اور میں نے بے تکلف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔

ایک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد:

حضرات! ہم اس وقت عالم اسلام میں بڑے نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، یہ ایک عبوری مرحلہ ہے اور عبوری مرحلہ ہمیشہ بڑا نازک اور دشوار ہوتا ہے۔ اسلامی ملکوں کی قیادتیں اور اسلامی ملکوں کے دل و دماغ کوئی لمحہ ضائع کر دیں یا کسی انفرادی اور وقتی مسئلہ میں الجھ کر رہ جائیں تو زندگی کا رواں دواں قافلہ رعایت نہیں کرے گا۔ زمانہ کا سیلاب صرف سیلاب سے تھمتا ہے، وہ کسی کشتی کے ڈوبنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حالی نے کہا تھا اور میرا خیال ہے کہ انہوں

نے اپنے محدود ماحول میں اور محدود تخیل میں کہا ہوگا:

دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام
کشی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے

سرزمین اندلس کا ایک عزیز پیام:

ابھی جسٹس افضل چیمہ صاحب نے اسپین یعنی اندلس مرحوم کا ذکر کر کے داغ کہن تازہ کر دیئے اور میرے دل کو خاص طور پر تڑپا دیا کہ میں خوش قسمتی کہوں یا بد قسمتی کہ اس سرزمین رنگ و بو سے گزرا ہوں، اور اس کی تاریخ بھی پڑھی ہے۔ آپ یقین ماننے میں ممالک اسلامیہ میں سے شاید ایک ہی دوائیے ملکوں کے دیکھنے سے جو شاہراہ عام سے مٹے ہوئے ہیں اس وقت تک محروم رہا ہوں ورنہ بیشتر اسلامی ممالک سے گزرا ہوں۔

لیکن میں جب اندلس گیا تو معلوم ہو رہا تھا کہ فضائیں مجھ سے لپٹ رہی ہیں اور یہاں کی روئیں مجھ سے معانقہ کر رہی ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ کچھ پیغام رکھتا ہے اور مجھ سے کہنا چاہتا ہے، میں یہ سمجھا کہ وہ اسلامی ممالک کے مستقبل کے متعلق مجھے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اندلس کا ذرہ ذرہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو! عالم اسلام کا کوئی دوسرا ملک اس المیہ سے دوچار نہ ہونے پائے۔ یہ بات تمہارے ذمہ امانت ہیں، یہ اس سرزمین کے ہر ذرہ کا پیغام ہے، جہاں تک پہنچا سکو کہ اب اسلام کی تاریخ میں اور مسلمانوں کے صبر و تحمل میں اس کی بالکل گنجائش نہیں کہ کوئی دوسرا ملک اسپین بنے۔ میں یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ لیکن یہ ایک پیام ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو ہر ملک میں دہراؤں۔

عالم اسلام ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے:

عالم اسلام اس وقت ایک عبوری مرحلہ سے گزر رہا ہے، پورا ڈھانچہ توڑا جا رہا ہے اور ایک نیا ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب قوموں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نئی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس وقت پورا عالم اسلام ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے، یہ دور جہاں ایمان و عقیدہ کی طاقت چاہتا ہے وہاں بڑے عمیق مطالعہ کا بھی طالب ہے، بڑی سنجیدگی اور فکر کی گہرائی کا بھی طالب ہے اور ایثار و قربانی کا بھی طالب ہے، یہ

مرحلہ بغیر ان عناصر کے طے نہیں ہوتا اور نہ کبھی اس سے پہلے طے ہوا ہے اور نہ اس وقت طے ہو سکتا ہے، یہ جس طرح ہمارے عقیدہ کا امتحان ہے، اسی طرح ہماری ذہانت کا بھی امتحان ہے، اس لئے کہ ایک معاشرے کا نیا ڈھانچہ بنانا، اس کو اسلام کی تعلیم کے مطابق کرنا، ان عناصر کو خارج کرنا جو اس کے منافی ہیں اور ایک نیا تمدن تشکیل میں لانا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت اسلام ایک عقیدہ کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن اس کو اس کے تمدن سے محروم کر دیا گیا ہے اور یہ مغرب کی بہت بڑی سازش ہے کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو عقیدہ سے ہٹانا مشکل ہے اور ان کے احساسات اس کے بارے میں بہت تیز ہیں، اس کو اس کے بہت تلخ تجربے ہوئے ہیں۔ جنگ صلیبی سے لے کر اسپین کی نسل کشی اور مسلمانوں کے کلی اخراج سے لے کر اس وقت تک تو اس نے اپنے ان تجربوں سے فائدہ اٹھایا اور اس نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مسلمانوں کو ان کے عقیدہ سے ہٹانے کے بجائے ان کے تمدن اور ان کے نظام معاشرت سے علیحدہ اور محروم اور اس پر آمادہ کر دینا چاہئے کہ وہ دوسرا تمدن اختیار کر لیں اور اس میں سمجھتا ہوں یورپ بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ خدا کے فضل سے اسلامی عقائد کے بارے میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے جیسا کہ عیسائیت میں واقع ہوئی ہے۔ عیسائیت جس طرح حضرت مسیح کو دی ہوئی پٹری سے ہٹ کر سینٹ پال کی پٹری پر پڑ گئی ہے اور وہ برابر اس پر چل رہی ہے، مسیحیت صراطِ مستقیم سے ہٹ کر تثلیث، انبیتِ مسیح کے عقیدے اور رومی تمدن کی پٹری پر پڑ گئی اور پھر اس پر برابر چلتی رہی، پھر ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ رفتاری تیز تر ہوتی چلی گئی، کاش کہ یہی ہوتا کہ اس کا مشرق کے سست کار اور ایک سوتے ہوئے قافلہ سے واسطہ پڑا ہوتا۔ لیکن وہ مغرب تھا اور مغرب میں وہ طاقتیں ابل رہی تھیں، ترقی کے جذبات موجزن تھے، زندگی کا گرم خون رگوں میں دوڑ رہا تھا اور ساری دنیا میں وہ خون جاری اور ساری ہونا چاہتا تھا، جہاں اور چیزوں کی رفتاری تیز سے تیز تر ہوئی وہاں اس انحراف و ضلالت کی رفتاری بھی تیز ہو گئی، اس لئے کہ جن قوموں کے ساتھ اس کی قسمت وابستہ تھی یا جو قومیں اس کے حامل تھیں وہ سست رفتاری پر قانع نہیں تھیں، ان کو یورپ کے خاص حالات کی بناء پر تنازع للبقاء کے اصول پر عمل کرنا تھا اور زندگی کے سخت مقابلہ میں ان کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا تھا۔ اس لئے ہر چیز کی رفتاری تیز ہو گئی۔ عیسائیت کے صراطِ مستقیم سے انحراف کی رفتاری بھی تیز ہوتی چلی گئی۔

ایسی کوئی تحریک یا انحراف الحمد للہ عالم اسلام میں پیش نہیں آیا اور قرآن مجید کی زبان میں: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے عقائد اور اصول دین کی حد تک ایسا انحراف پیش آ بھی نہیں سکتا، خدا نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن جہاں تک تمدن اور زندگی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ کوئی عقیدہ، کوئی تعلیم یا اس کی حامل کوئی خلا بھی نہیں رہ سکتی، اس کو ایک ماحول چاہئے اس کو آزادی چاہئے، اس کو وسائل چاہئیں، اپنے معاشرہ کی تشکیل کی آسانی چاہئے، عقائد میں انحراف اور تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عقائد کے نتیجے میں جو اخلاق اور جو زندگی کا طرز عمل متعین ہوتا ہے، اس طرز عمل کو عملی طور پر ظاہر ہونے کے لئے ایک آزاد ماحول چاہئے، ایک معاشرہ چاہئے اور ایک ایسا خطہ چاہئے جہاں وہ آزادی کے ساتھ سانس لے سکے اور اپنے اصول پر عمل کر سکے تو اس بارے میں یورپ کو کامیابی حاصل ہوئی کہ اس نے اسلام کو (۱) اس استقبالیہ میں جو مقرر کے اعزاز میں اسلام آباد ہوٹل کی طرف سے دیا گیا۔ مسلمانوں کو اصل اسلامی تمدن سے دور کر دیا اور اپنا تمدن ان پر مسلط کر دیا، یا ان کو ان کے لئے دلفریب بنادیا۔

اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے:

اگرچہ میرا تعلق فطری طور پر خاندانی طور پر اور عملی طور پر اس مکتب فکر اور اس گروہ سے ہے جو خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات پر وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے، میری مراد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اولوالعزم، عالی ہمت رفقاء سے ہے جنہوں نے احیائے خلافت اسلامیہ کی کوشش کی اور ان کچھلی صدیوں میں پورے عالم اسلام میں کسی ایسی جامع، مکمل، بلند نظر، بلند ہمت جماعت کا سراغ نہیں لگتا جیسا کہ حضرت سید صاحب کی جماعت تھی، میرا تعلق اس جماعت سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو حریت کی فضاء کی ضرورت ہے اور خدا کا یہ فرمان جس طرح نزول کے وقت صحیح تھا، آج بھی صحیح ہے اور قیامت تک صحیح ہوگا۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقامو الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر (الحج)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور

نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔

آپ خیال کیجئے کہ معروف و منکر کے لئے قرآن مجید میں اور حدیث میں امر و نہی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ استدعا و درخواست کے الفاظ استعمال نہیں کئے گئے ہیں۔ عربی زبان ایسی تنگ دامن نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف امر و نہی کے الفاظ ہوں اور دوسرے الفاظ نہ ہوں، جن میں تواضع ہے، خوشامد ہے، جن میں استدعا ہے، جن میں مطالبہ ہے، بلکہ اس کے لئے جہاں کہیں بھی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ امر اور نہی کے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور امر و نہی طاقت چاہتے ہیں۔ امر و نہی وہ مقام چاہتے ہیں جہاں سے ہم اعتماد کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ امر میں اور نہی میں ایک استعلاء ہے۔ امر و نہی درخواست کے معنی میں نہیں، امر و نہی حکم دینا اور روکنا، اس کے لئے آدمی کے اندر قوت چاہئے۔ ایسا مقام اور ایسی بلندی چاہئے، ایسا اعتماد چاہئے اور اس کی ایسی وقعت ہو دلوں میں کہ وہ امر کر سکے اور نہی کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو قوت کی ضرورت ہے، اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ وہ یہی نہ کہے کہ ”اگر ایسا کر لیا جاتا تو اچھا تھا۔“ ہماری درخواست ہے اور ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں ”ہم تبلیغ کرتے ہیں۔“ اپنی جگہ پر یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن قرآن جو معیار و میزان ہے اس میں الفاظ امر و نہی کے ہیں۔ جن میں مسلمانوں کو وہ طاقت حاصل کرنی چاہئے کہ جس مقام پر فائز ہو کر وہ حکم دے سکیں اور روک سکیں، اس لئے کہ فطرت انسانی تعریف تو کر دیتی ہے اور وہ خوش بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسانی نسل کی پوری اصلاح، مکمل اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں اقامو الصلوۃ و اتوا الزکوۃ اور امر و ابالمعروف اور نہوا عن المنکر کے الفاظ آئے ہیں۔

سارا انحصار شاخ پر ہے:

اگرچہ میرا اس فکر و تحریک سے تعلق ہے لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شاخ پر نشیمن ہم کو بنانا ہے، اس شاخ کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا سارا انحصار اس شاخ پر ہے۔ شاخ اگر قائم ہے، ہری بھری ہے، استوار و پائیدار ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ نشیمن کیسا ہو؟ نشیمن بلبل کا ہو یا زاغ و زغن کا؟ لیکن پہلے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ شاخ ہے بھی یا نہیں۔ اگر شاخ

نہیں ہے تو پھر کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ نشیمن کیسا ہو؟

وہ شاخ جس پر نشیمن ہوگا وہ شاخ ہے معاشرہ، وہ شاخ ہے کسی ملک کی عام زندگی، شہر میں چلنے والے، بازار میں خرید و فروخت کرنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے اور مدرسوں میں، دانشگاہوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے انسان، یہ عام انسان جن سے زندگی عبارت ہے، جن سے شہروں کی رونق ہے، یہ اصل آبادی ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے پیمانے کیا ہیں، اس کے احساسات کیا ہیں؟ اس میں نشیمن کو اٹھانے، نشیمن کو برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ آپ نشیمن زمین پر، عافیت کی جگہ پر بہتر سے بہتر بنائیں، لیکن کسی شاخ پر اس کو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ شاخ اگر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور زبان قال سے نہیں لیکن زبان حال سے اس کی پتی پتی، اس کا ایک ایک ریشہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور ہم کو نشیمن نہیں چاہئے، تو یہ ساری محنت بیکار جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاخ بھی نشیمن چاہتی ہے یا نہیں؟ پھر نشیمن کا بوجھ شاخ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں۔ سارا انحصار اس پر ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارا معاشرہ اعتقادی طور پر اور اخلاقی طور پر کیسا ہے؟ زندگی کی بنیادی چیزیں، اولین اصول، انسانیت کی ابتدائی شرائط کو پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ معاشرہ ایسا ہے کہ گناہ کی رغبت، نفس پرستی، ابوالہولی اس کا مزاج بن گیا ہے، جس طرح کہ مچھلی اگر پانی سے نکال کر خشکی میں ڈال دی جائے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اگر اس میں صلاح کی دعوت دی جائے، اگر خدا کے خوف کی دعوت دی جائے، یا اچھے اخلاق کی دعوت دی جائے، فسق و فجور سے بچنے کی دعوت دی جائے تو اس معاشرہ کا دم گھٹنے لگتا ہے، جیسے مچھلی کا دم گھٹنے لگتا ہے، میں قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرتا ہوں تو اس کے اعجاز و صداقت کے سامنے انگشت بدنداں رہ جاتا ہوں، ایک فاسد مسخ شدہ معاشرے نے کس خوبی سے اپنے احساسات اور اپنے مضمرات کی ترجمانی کی ہے۔

اخر جوا ال لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون

یعنی معاشرہ چیخ اٹھا، اس معاشرہ نے پکار کر کہا اور بغیر کسی پردہ اور شرم و حجاب کے کہا کہ ان پاکبازوں کی گزر رہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اخرجوا ال لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ہم تو نجاست میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم وہ مچھلی ہیں جو نجاست

میں زندہ رہ سکتی ہے، یہ جو ایک رو آئی ہے طہارت کی یہ ہمیں برداشت نہیں، ہم اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، ہم رہیں گے یا یہ، اگر آپ کو رہنا ہے تو ہم چلے جائیں گے یہ بستی چھوڑ کر۔ جس معاشرہ کی یہ کیفیت ہو جائے گی اس معاشرہ کی صورتحال کو دراصل زندگی کو نظر انداز کر کے کاغذ کے صفحات یا کسی گوشہ میں بیٹھ کر کوئی نقشہ، کوئی نظام بنایا جائے گا تو وہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ نشیمن بہر حال اس پر قائم ہوگا۔ آپ کو اگر اس نشیمن کو قائم کرنا ہے تو اس کی فکر کیجئے کہ وہ شاخ کس حالت میں ہے۔ اگر اس شاخ پر تیشہ چلانے والے سینکڑوں ہیں اور نشیمن بنانے والا ایک ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاحیت اور پورے وسائل رکھتا ہے، لیکن جہاں ہزار آدمی تیشہ چلا رہے ہوں تو وہ ایک آدمی جو نشیمن بنا رہا ہے یا کوئی تعمیری کام کرنا چاہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی عمارت اس طرح کھڑی نہیں ہو سکتی کہ اس پر مسلسل تیشے چل رہے ہوں اور کچھ لوگ اس کو بنا بھی رہے ہوں۔ وہ عمارت کبھی بن کر تیار نہیں ہو سکتی۔

معاشرہ زمین ہے:

معاشرہ زمین ہے، اگر یہ زمین درست ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، قرآن کے الفاظ میں کثیباً مہیلاً ریت کا ٹیلہ نہیں ہے جو ہر وقت کھسکتا رہتا ہے، جب ہوا آتی ہے تو اس کے ذرات کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس کا کسی وقت بھی اطمینان نہیں کہ کل جب آندھی کا طوفان آئے گا تو یہ ٹیلہ یہیں پر ملے گا۔ اگر ہماری سوسائٹی ”ریگ رواں“ کی طرح ہے، جب کوئی چالاک آدمی اس سوسائٹی میں پیدا ہو جائے تو پوری سوسائٹی کو اپنا مسحور بنا سکتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ یہ سوسائٹی مل جاتی ہے، اگر سوسائٹی میں اتنی بھی مقادمت، خطرہ کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اگر اس میں تنکے کی طرح بہتے ہوئے پانی میں بہہ جانے کی صلاحیت ہے اور وہ ہر وقت اس کے لئے تیار رہتی ہے کہ کوئی مفسد طاقت یا دعوت، یا نظام یا فلسفہ آ جائے تو اس کی ہمنوائی کرنے لگے اور اس کی ساری منتوں پر پانی پھیر دے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس معاشرہ کا، اس سوسائٹی کا خدا ہی حافظ ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ کہیں کا بھی اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر پورے طور پر اعتبار کر سکیں، ابھی کل کی بات ہے، مجھے معاف کیا جائے، ممکن ہے بعض لوگ میرے ان خیالات

سے متفق نہ ہوں کہ جمال عبدالناصر کا زمانہ تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصر میں ایک شخص، ایک تنفس بھی ایسا نہیں ہے جس کو جمال عبدالناصر سے اختلاف ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آواز پر تالی بجانے، اس کے پیچھے چلنے اور اس کی کار کے پیچھے نعرے لگانے کے لئے پورا مصر مست ہے، اس کو تقدس و عصمت اور محبوبیت و مقبولیت کا اعلیٰ مقام عطا کیا گیا اور بالکل پیغمبروں کی طرح صف میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ طلسم ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ آج کوئی سیدھے منہ سے اس کا نام لینے کے لئے تیار نہیں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے معاشرے ہیں جن میں اگر کوئی شخص جو ذرا بھی اثر ڈال سکتا ہو، عوام پر یا خواص پر، اگر وہ کھڑا ہو جائے تو پورا کا پورا معاشرہ اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے کہ چاہے وہ اس کو پامال کرے، چاہے زندہ کرے:

زندہ کنی عطاءے تو ورنہ بخشی لقائے تو

یہ بڑی خطرناک صورت حال ہے۔

اسلامی شریعت کے نفاذ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہو:

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی قانون سازی کی جو بات کی جا رہی ہے، اسلامی شریعت کے نفاذ کے جو ارادے ہیں، ان میں سستی پیدا کی جائے۔ میں ہرگز اس غلط فہمی کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کوشش کو روکنے کے حق میں نہیں۔ یہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا انحصار اسی معاشرہ پر ہے، اگر معاشرہ اس کا استقبال کرتا ہے اور ہم نے، ہمارے دین کے داعیوں نے، مصنفین نے، صحافت نے، ہمارے ٹیلی ویژن نے، ریڈیو نے، میں یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ ابلاغ کے جتنے ذرائع ہیں اگر ان سب نے یہ کوشش کی، یہ مہم چلائی کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے پیمانے بدلیں، اندر کے احساسات بدلیں اور نیکی، خدا ترسی، سنجیدگی، متانت، صبر و تحمل، نفس کی ترغیبات، مالی ترغیبات، یا اخلاقی امتحانات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرہ پر بڑے سے بڑا بوجھ ڈالا جاسکتا ہے اور وہ خلافت اسلامی کا بھی بوجھ برداشت کر سکتا ہے اور مجھے اس میں بالکل شبہ نہیں کہ اگر معاشرہ کی اصلاح ہو جائے اور یہ ساری طاقتیں جو اثر انداز ہوتی ہیں اس میں آپس میں تعاون ہو اور یہ سب اشتراک عمل کے ساتھ معاشرے کی اصلاح میں

کچھ عرصہ لگ جائے تو خلافت اسلامیہ کا خواب بھی حقیقت بن سکتا ہے، اس وقت صورت یہ ہے کہ اس گروہ کا جادو چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ابلاغ کے ذرائع ہیں، جن کی تعریف قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے:

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون .

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

یہ آیت ایک معجزہ ہے، جس وقت یہ آیت ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فی الذين امنوا نازل ہوئی تھی، مدینہ طیبہ کے محدود معاشرے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعہ کا لوگ اپنی مجلسوں میں چرچا کرنے لگے۔ مجلسیں کتنی بڑی تھیں، وہ واقعہ کتنا بڑا تھا، کن افراد سے اس کا تعلق تھا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کی وسعت اس سے زیادہ تھی۔ وہ قرونوں سے بڑھ کر اور تاریخی اور جغرافیائی فاصلوں سے آگے بڑھ کر کچھ اور چاہتی تھی۔ آج ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فی الذين امنوا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فواحش اور منکرات کی محبت کا رواج ہو، اس کا تصور آج صحافت، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے اس دور میں، ناولوں کے اس دور میں، پیکچر اور فلم کی ترقی کے اس دور میں، لٹریچر اور فلسفوں کے اس دور میں اس کی جیسی تفسیر، تفسیر نہیں بلکہ تصویر دیکھی جاسکتی ہے، کسی اور زمانہ میں مشکل ہے۔ مدینہ کے اس ماحول میں لوگوں نے ایمان بالغیب سے کام لیا ہوگا اور انہوں نے اس کا انطباق کیا ہوگا۔ کسی مخصوص واقعہ پر، لیکن آج دنیا کی ساری طاقتیں جس طرح ان تشيع الفاحشه پر لگی ہوئی ہیں اس کا اس سے پہلے کیا اندازہ ہو سکتا تھا۔

کچھواست رفتاری کے باوجود سو رہا ہے اور خرگوش
تیزی کے ساتھ مصروف عمل ہے:

ہم نے اور آپ نے بچپن میں یہ کہانی سنی تھی کہ خرگوش اور کچھوے میں مقابلہ ہوا۔
خرگوش بہت تیز رفتار، کچھوا بہت سست رفتار، لیکن کچھوے کی رفتار، وہ مسلسل چلتا رہا اور خرگوش سو گیا،

نتیجہ یہ ہوا کہ روایتی کچھو اس روایتی خرگوش سے آگے بڑھ گیا، آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آج مقابلہ کچھوے اور خرگوش کا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھو اپنی سست رفتاری کے ساتھ بھی سو رہا ہے اور خرگوش اپنی معروف تیز رفتاری کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ آج ہماری اور تخریبی طاقتوں کی مثال یہی ہے۔ عالم اسلام کی تعمیری کوششیں اس کچھوے کی طرح ہیں جو سست رفتار بھی ہے اور جاگ بھی رہا ہے، آپ تخریبی اور تعمیری طاقتوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں، ہر جگہ یہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ کو بالکل واقعہ نظر آئے گی۔

ہمارے معاشرے میں تخریبی طاقتیں جس طرح اخلاقی انارکی اور بغاوت پھیلا رہی ہیں، ان کے پاس وہ وسائل ہیں جو رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں، نور کو ظلمت اور ظلمت کو نور بنا سکتے ہیں۔ ادھر ان تعمیری کوششوں کا، ان تعمیری اداروں کا حال یہ ہے کہ وہ وسائل سے بھی محروم ہیں، ان کے پاس قوت تنقید بھی نہیں اور کشش اور لبھانے والی طاقتیں بھی نہیں ہیں۔

اس وقت اسلامی معاشرہ کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے اور یہ خام خیالی جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ افراد کا معاملہ اتنا اہم نہیں، اصل معاملہ مجموعہ کا اور اجتماعیت کا، یہ دور ہے اجتماعیت کی تقدیس کا، اجتماعیت کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، فلسفہ سیاست، اجتماعیات اور عمرانیات کے ذریعہ جو ایک مستقل فن بن گیا ہے، افراد کی اہمیت نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے، بلکہ ان کی نفی ہونے لگی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ افراد اپنی جگہ پر کیسے ہی ناقص اور فاسد ہوں، لیکن جب افراد ایک دوسرے سے مل جائیں گے، ان کے ملنے سے، ان کے اجتماع سے جو مجموعہ وجود میں آئے گا، وہ صالح ہوگا، یعنی تختے چاہے کتنے ہی خراب ہوں، گھن کھائے ہوئے ہوں، کرم خوردہ ہوں، لیکن جب کشتی بنائی جائے گی، جہاز بنایا جائے گا تو وہ جہاز اچانک ایک بڑے بیڑے میں تبدیل ہو جائے گا، اور ان تختوں کی علیحدہ علیحدہ جو خرابی ہے، وہ اس میں گم ہو جائے گی، اس کی ایک مثال یہ دی جاسکتی ہے کہ رہزن جب تک علیحدہ علیحدہ ہو رہزن ہیں، لیکن اگر رہزن یونین بنالیں تو وہ پاسبان بن جاتے ہیں، چور اگر اپنا کوئی اتحاد قائم کر لیں، وفاق قائم کر لیں تو وہ چوکیدار کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں لیکن اگر الگ الگ ہیں تو چور ہیں، رہزن ہیں، یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رہزن، رہزن

ہے، دور ہزن، رہزن ہیں، لیکن سورہزن آپس میں مل کر پاسبان کیسے بن جاتے ہیں۔ یہی رہزنی جب ایک فرد واحد میں ہے تو مضر ہے، لیکن ترقی کر کے سو درجے تک پہنچے تو اب کیسے مضر نہیں رہے گی، اگر وہ ایک نمبر کی مضر تھی تو اب سو نمبر کی مضر ہونی چاہئے۔ دنیا کی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تنظیمات سب کا حال یہی ہے۔ یورپ، امریکہ اور روس کی حکومتوں کو دیکھئے، اسی کے ساتھ مشرقی حکومتوں کو بھی دیکھئے کہ وہ فاسق الخیال، فاسد المقصد، جن کے مقاصد تخریبی، جن کی زندگی فاسد، جن کے اخلاق خراب، جن کے افکار و خیالات فاسد، ان سمجھوں نے ایک اجتماعی نظام بنالیا ہے اور وہ اجتماعی نظام قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہا ہے۔

اسلام کے ترکش کا قیمتی تیر:

یہاں پر اس وقت خدا نے ایک موقع میسر فرمایا ہے اور یہاں لوگوں کے ذہن میں خدا کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اس ملک میں معاشرہ کی ایک نئی تشکیل ہونی چاہئے اور اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہئے اور بالائری اور اقتدار اعلیٰ شریعت اسلامی کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔ یہ بہت مبارک بات ہے، محض اللہ کا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اتفاق واقعہ نہیں ہے، میں اتفاق کی منطق کا قائل نہیں، جو کچھ ہوتا ہے تقدیر الہی اور قضا و قدر کے فیصلہ پر ہوتا ہے، یہ ملک جس بلند مقام اور بلند نسبت پر قائم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت کا لحاظ فرمایا اور اس کی عنایت و رحمت کی نظر ہوئی، اس لئے میں اس موقع کو غنیمت بلکہ نعمت سمجھتا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات کو یہ بھی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ترکش کا کوئی تیر آزمایا نہ جائے اس تیر کے متعلق اس قسم کا حسن ظن قائم کیا جاسکتا ہے، اس سے ڈرایا بھی جاسکتا ہے اور اس سے امید بھی قائم کی جاسکتی ہے، لیکن جب کوئی ترکش سے باہر آ جائے، وہ استعمال ہو جائے، پھر اس کے بعد صرف حقیقت رہ جاتی ہے، تجربہ رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اسلام کے ترکش کا یہ تیر بڑا قیمتی ہے، میں شریعت کا نفاذ اسے نہیں سمجھتا کہ چند حدود جاری ہو جائیں، شریعت کا نفاذ بہت وسیع لفظ ہے اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس لئے میں کسی ملک کے متعلق شہادت دینے کے لئے تیار نہیں ہوں جبکہ اس کے پورے حالات مقاصد کا اور نیتوں کا علم نہ ہو جائے، لیکن بہر حال دنیا میں ایک چیز ایسی تھی جس کے متعلق کہا جاسکتا تھا کہ اگر وہ تیر ترکش سے نکلا تو پھر دنیا میں خیر و برکت کا دروازہ کھل جائے گا، جب تک

وہ تیر ترکش سے باہر نہیں آیا تھا، اس کے آنے کی امیدیں پیدا نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تک دنیا کی زبانیں خاموش، قلم بھی خاموش، ہمارے لئے عذر کے موقع بھی بہت تھے کہ کیا کیا جائے، شریعت کا نفاذ ہی پوری طرح نہیں ہو رہا ہے، اسلامی معاشرہ ہی درست نہیں ہو رہا ہے، اس سے کیسے اچھی امید کی جاسکتی ہے؟ لیکن جب وہ تیر باہر آ جائے، پھر اس کے بعد کیا عذر ہو سکتا ہے، یہ تیر ایک ہی بار استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ تاریخ کے تجربہ، تاریخ کے مطالعہ کی روشنی میں کہ یہ تیر بار بار استعمال نہیں ہوا کرتا، یہ ایسا تیر نہیں جو بار بار آزمایا جائے، پھر جا کر اٹھالائیں، پھر ترکش میں رکھ لیں کہ ہم بوقت ضرورت استعمال کرتے رہیں گے، یہ تیر ایک مرتبہ کمان سے نکلا پھر واپس نہیں آیا، یہ بہت ہی نازک وقت ہے، میں ایک ایسے منتخب مجمع کے سامنے جس میں ایک ملک کے چیف جسٹس موجود ہیں اور متعدد مرکزی وزراء موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، میں آپ سے پوری معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخ اسلامی میں ایک نازک مرحلہ آ گیا ہے، ایسے مواقع پر آدمی اپنی سانس روک لیتا ہے۔

تجربے کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں۔ ہماری انسانی زندگی ساری کامیاب اور ناکام تجربوں کا مجموعہ ہے، انسان ٹھوکر کھاتا ہے، پھر منہ بھلتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ قوموں کی کشتیاں بھی ڈوبیں اور نکلیں اور یہ خدا کا قانون ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اور قل اللہم مالک الملک میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے یقلب اللہ اللیل والنہار یہ الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، کسی تجربہ کا ناکام ہونا اتنا مضر نہیں ہے جتنا آئندہ تجربوں کے دروازوں کا بند ہونا مضر ہے۔

میں آپ سے کہتا ہوں جو مبارک کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اس ملک و معاشرہ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہئے کہ وہ اس کو قبول کرے، استقبال کرے اور پھر اس کو برداشت کر سکے، ہضم کر سکے، اگر آپ کسی کمزور معدہ میں کوئی لطیف ترین غذا بھی ڈال دیں اور وہ معدہ اس کو واپس کر دے، اس کو قبول نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اصلاح معاشرہ کا کام بڑے وسیع پیمانے پر شروع ہونا چاہئے، مسجدوں کے منبروں سے، درسگاہوں سے، اخبار کے کالموں

سے، ٹیلیویشن اور ریڈیو سے اور سیاسی مقررین کی تقریروں میں بھی ان کو نظر انداز نہیں ہونا چاہئے۔ قدم قدم پر اگر رشوت ہے، قدم قدم پر مالی ترغیبات ہیں، قدم قدم پر سنگدلی ہے اور اپنے ساتھیوں اور ایک محلہ کے رہنے والوں، شہر کے بسنے والوں سے اگر بے حسی ہے، ان کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، ہمارے کارکنوں میں، دفتر کے کارکنوں میں اور ہمارے مختلف عہدوں اور محاذوں پر کام کرنے والوں میں تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے۔

اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کے اسباب:

اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کا سب سے بڑا سبب معلوم ہوا کہ جہاں ان سے اور بہت سی غلطیاں ہوئیں وہیں ان میں اشاعت اسلامی کی کوشش نہ کرنا بھی شامل ہے۔ وہ شمال کی طرف نہیں بڑھے بلکہ جنوب کی طرف ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں کی عیسائی آبادی کو اپنے سے مانوس نہیں کیا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وہ قلب یورپ میں نہیں گھسے اور اپنے ماحول کو درست نہیں کیا، وہ فن تعمیر اور اپنے تہذیبی اثاثہ کو وسیع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ فنون لطیفہ اور شاعری اور موسیقی کی طرف ان کی بہت زیادہ توجہ منعطف ہو گئی، لیکن سب سے بڑی بد قسمتی کی بات ان کا داخلی انتشار تھا، وہ ربیعہ و مضر اور یمانی و حجازی قبائل کا اختلاف تھا۔ لسانی عصبیت، صوبائی عصبیت، نسلی عصبیت اور تہذیبی عصبیت سخت خطرناک بیماریاں ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی:

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ .

کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔

یہ مشورہ افراد ہی کے لئے نہیں ہے، یہ ملتوں کے لئے بھی مشورہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے قوموں اور ملکوں کے چراغ گل کر دیئے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے جو ہندوستان سے پاکستان آنے والے تھے یہی کہا کہ آپ جارہے ہیں تو اپنے اپنے دلوں سے یہ احساس برتری نکال دیجئے کہ آپ اہل زبان ہیں، آپ کی اپنی تہذیب ہے، اگر آپ

خلاف تہذیب کام کریں تو وہ بھی دوسروں کی تہذیب سے بڑھ کر تہذیب ہوگی، ان سب چیزوں کو ذہن سے نکال دیجئے، آپ وہاں جا کر پرانے رہنے والوں کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیے۔

پاکستان اس وقت دنیا کے نقشہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس وقت کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے جب ایسا صحیح ترکیب معجون ہو ان عناصر کا جو باہر سے آئے ہیں یا یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو کوئی کسی سے امتیاز نہ کرے۔ یہ سب وہ خطرات ہیں جو اسپین میں تھے، وہاں قبائلی عصبیت نے گل کھلائے اور اپنا اثر دکھایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت وہ جو خطرہ تلواری طرح ان کے سر پر لٹک رہا تھا وہ اس کو بھول گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا تفوق ظاہر کرنے یا زیادہ سے زیادہ حکومت سے لینے یا اپنے قبیلے کے مفاد کی حفاظت میں لگ گئے، آج پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ موزوں مجمع اس سے زیادہ موثر مجلس کوئی نہیں ہو سکتی جس میں اپنے اس اندیشے کا اظہار کردوں کہ آپ کی اصلاح کی مہم ان عصبیتوں کو ختم کر دے اور ان عصبیتوں کو ختم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ ان عصبیتوں کی تردید کی جائے۔ ہم اپنے طرز عمل سے اور اسلامی اتحاد اور عدل و مساوات سے جس کا ذکر کیا ہے چیمہ صاحب نے، اس کے قانون و مساوات پر عمل کر کے ہم ان عصبیتوں کو بالکل فنا کر دیں، کم سے کم پاکستان کی حد تک ہمارے سامنے صرف اسلام کا مسئلہ رہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو ہی محاذ ہیں، ایک محاذ ہے الحاد و کفر کا اور ایک محاذ ہے اسلام کا، اور اس میں ذرا سی بھی چوک ہوئی تو میں قرآن مجید کے وہی الفاظ دہراؤں جو مدینہ میں قائم ہونے والے چھوٹے سے اسلامی معاشرے کو مخاطب کر کے کہے گئے تھے، مدینہ طیبہ میں جو معاشرہ بن رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ مہاجرین و انصار سے مرکب تھا بلکہ خود انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج سے مرکب تھا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اتنی شکر رنجیاں اور اتنی تلخیاں، انتقامی جذبات، اتنی رنگین تاریخ، خون آلود تاریخ نہیں ہوگی جتنی اوس و خزرج کے درمیان، اوس و خزرج تقریباً چالیس برس لڑ چکے تھے اور اب بھی ان کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا اور ذرا سے ایک شعر پڑھ دینے میں ان کے جذبات مشتعل ہو جاتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ اوس و خزرج بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی شاطر یہودی نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں قصیدہ پڑھو

اور اس نے پڑھنا شروع کیا اور قریب تھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں اور آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ خون ٹپکنے لگا کہ اچانک رسول اللہ ﷺ پہنچ گئے اور آپ نے ان کو اسلامی وحدت اور اسلامی اخوت کی طرف متوجہ فرمایا اور وہ آگ ٹھنڈی ہوئی۔ وہ معاشرہ جو اتنا چھوٹا سا تھا، ساری دنیا ایک طرف، ساری طاقتیں ایک طرف، بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں ایک طرف تھیں، اس کے بعد کی سلطنتیں ہندوستان وغیرہ کو چھوڑیئے اور ان کے مقابلہ میں چند ہزار آدمیوں کا ایک مجموعہ، ایک یونٹ، ایک وحدت تیار ہو رہی تھی، یہ وحدت بڑی طاقتوں کا کیا مقابلہ کر سکے گی، لیکن اس کو بھی آگاہی دی گئی کہ اگر تم نے اپنی وحدت کو مستحکم نہ کیا، اپنی اخوت کو مستحکم نہ کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر..... اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو اس کو تاہی کی سزا دنیا میں یہ ملے گی کہ زمین میں فتنہ عظیم وفساد کبیر برپا ہوگا۔ اب آپ خیال کیجئے کیا یہ لوگ ایسے تھے کہ جو انسانی قسمت پر ایسے اثر انداز ہو سکیں؟ لیکن انسانیت کی آس ان ہی لوگوں سے قائم تھی، انسانیت کا جوہر انسانیت کی اصلاح کا جو بھی سرمایہ تھا صرف یہی لوگ تھے، اسی لئے کہا گیا تم اگر ذرا سی غلطی کرو گے اور تمہاری وحدت و اخوت میں ذرا بھی رخنہ پڑا تو صرف یہی نہیں کہ تم فنا ہو جاؤ گے بلکہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر دنیا میں فتنہ عظیم اور فساد کبیر برپا ہوگا۔ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ ان عصبیتوں نے سر اٹھایا جن کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، جن کو Exploit کیا جاتا ہے، جن سے ہر وقت لوگ کام لیتے ہیں تو پھر کوئی طاقت پاکستان کو بچا نہیں سکتی۔ نفاذ شریعت کا تجربہ اگر خدا نخواستہ ناکام ہوا تو پھر دنیا کے کسی گوشے میں کوئی خدا کا بندہ اس کا نام نہیں لے سکتا کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے۔

میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مغرب اور پوری غیر اسلامی دنیا اس وقت ان بلکوں کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں شریعت کے نفاذ کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ تجربہ اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر میدان صاف ہے، اس لئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے اور اس مرحلہ پر آپ کو پوری توانائیاں، پوری ذہنی صلاحیتیں، اپنی قوت ارادی، ایثار و قربانی کا جذبہ، تعاون و اشتراک عمل، اختلاف کو پس پشت ڈال دینے کی ہمت اس پر مرکوز کر دینی ہے۔ آپ کو جماعتوں سے بالاتر ہو کر بلند تر ہو کر پاکستان کے مفاد اور اس سے بھی بالاتر ہو کر اسلام کے مفاد کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے یہ شرائط پوری کر دیں تو تاریخ کا ایک نیا صفحہ

پلٹے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جب ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے سیاح ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے شاہد اور مبصر آپ کے ملک میں آئیں گے تاکہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ساری دنیا میں بیان کر سکیں اور بتائیں کہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ دیکھا ہے جہاں گناہ ناپید ہے، جہاں ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے جو ایک معیاری اور مثالی معاشرہ ہے، جہاں قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے اور روح کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور جہاں پہنچ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آگئے ہیں، اس لئے میں صرف اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا کام نہیں ہے کہ ایک رات میں سب کچھ ہو جائے۔ کاش ایسا ہو جاتا، آپ اس کے لئے وہ سب تیار کریں اور وہ سب قربانیاں دیں جو ایک ایسی نعمت کے لئے دینا چاہئے جس پر انحصار ہے اسلام کی آئندہ ترقی کا اور آپ کے ملک کی قسمت کا۔

میں ان الفاظ کے ساتھ شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے مجھے ایسا زرین موقع فراہم فرمایا اور آپ کا کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر میری عزت بڑھائی۔

ملت کے تشخص کو بچائیے

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم

النبيين محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد !

حضرات! ہندوستان میں ملت کے تشخص (IDENTITY) کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جیسے فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مٹ جانے والے مٹی کے جسم کو بچائے، بالکل اسی طرح اس پیغام کو جو انسانیت کے لئے روح کا درجہ رکھتا ہے، بچانے کی ذمہ داری ملت کی ہے، ملت کو ملت کہلانے کے استحقاق کو بچانے اور امت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا حقدار بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس ملک میں مسلمانوں کے تشخص کو بچانے اور اس کی آئندہ نسل کو مسلمان رکھنے کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس کے لئے وہ قربانیاں دیں جو مطلوب ہیں، فرد ایک ہے اور ایک فرد کی حیثیت سے قربانی دینا ہے، لیکن ملت کی تعداد ہندوستان میں کم سے کم دس کروڑ بتائی جاتی ہے، تو اس کی قربانیوں، کوششوں جانفشانیوں، اس کے قوت مقابلہ اور اس کے انتظامات کی مقدار بھی اسی سطح کی ہونی چاہئے۔

ملی تشخص کی حفاظت آئینی طریقہ پر کریں:

اس کے ساتھ یہ بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے کہ آپ ایسے ملک میں ہیں، جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہ جمہوری ملک ہے، اور وہاں قانون ساز مجلسیں قانون بناتی ہیں، جب یہ ملک جمہوری ہے تو پارلیمنٹ ہی قانون بنائے گی، اور جمہوریت کا یہ قاعدہ ہے کہ اکثریت کی رائے اور تائید سے قانون بنتا ہے، اس لئے ہر وقت اس کا خطرہ ہے کہ ایسے قوانین بنیں جو ہمارے بنیادی عقائد، مسلمات، ہمارے جذبات اور ہماری ضرورتوں کے خلاف (بدنیتی سے کم اور ناواقفیت سے زیادہ) بنیں، یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ مذہبی، تہذیبی اور لسانی بنیادوں پر جارحانہ احيائیت (AGGRESSIVE REVIVALISM) اور کلیت پسندی (TOTALITARISM) کی تحریکیں بھی زور شور سے چل رہی ہیں، اب آپ کا

کام یہ ہے کہ ایسے سیکولر اور جمہوری ملک میں اپنے ملی تشخص کی حفاظت آئینی طریقہ پر کریں، آپ ہندوستان کے وفادار، مفید، کارآمد اور اس کے ضروری جزء ہونے کی حیثیت سے اپنی افادیت و اہمیت ثابت کریں، اور مطالبہ کریں کہ کوئی قانون ہماری شریعت، آسمانی کتاب اور ہمارے عقائد کے خلاف نہیں بننا چاہئے۔ آپ اسی کے ساتھ یہ بھی ثابت کریں کہ خلاف شریعت قانون بننے سے آپ کو اس سے زیادہ اذیت ہوتی ہے، اور آپ کا ملی وجود اس سے زیادہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے جتنا کھانا روکنے سے۔ کوئی جمہوری حکومت کسی اقلیت اور کسی فرقہ کی غذائی ضرورتوں کو نہیں روک سکتی، اور کوئی حکومت چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ فلاں فرقہ کو غلہ کی فراہمی روک دی جائے، یا بازار میں اس کو دکان کھولنے کی اجازت نہ دی جائے یا اس کے بچوں پر تعلیم اور تعلیم گاہوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں، ایسا اگر ہونے لگے تو آپ قیامت برپا کر سکتے ہیں، آپ ثابت کر دیں کہ اس قانون اور اس نئے نظام تعلیم سے آپ کو ٹھن ہو رہی ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھنے سے اس کا دم گھٹتا ہے، آپ کے چہروں کے اتار چڑھاؤ، حرکات و سکنات سے معلوم ہو جائے کہ آپ کی صحت اور توانائی اور کارکردگی پر اثر پڑا ہے، اور یہ محسوس کر لیا جائے کہ یہ ایک مغموم قوم کے افراد ہیں، اس نئے قانون سے ان کا دم گھٹ رہا ہے اور یہ ان کی آئندہ نسل کے قتل کے مترادف ہے، یہ کام آپ کو خلوص کے ساتھ عملی طور پر ایسی کیفیات کے ساتھ کرنا ہوگا کہ ہر شخص اسٹیشنوں، پارکوں اور بسوں میں آپ کی بے چینی کو محسوس کرے، اگر آدھا نہیں تو کم از کم اس کا چوتھائی حصہ ثابت کرنا ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ بھی ایسا قانون نہیں چل سکتا، میں نے دنیا کے آئینوں اور دستور حکومت کا مطالعہ کیا ہے، اور جمہوریتوں کی تاریخ پڑھی ہے، اس لئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔

تشد سے اجتناب:

لیکن یہ سب کام مرصع اور سیاسی الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے لئے جذباتی، حسّی، اور جسمانی طور پر اپنے کرب کا اظہار کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم اس ملک میں ہیں اور ایسا نظام تعلیم رائج کیا جائے جس سے مسلمان بچے مسلمان نہ رہنے پائیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم کو زندگی کی حقیقی لذت و عزت سے محروم کر دیا ہے۔

آپ کو ایک طرف آئینی طور پر کوشش کرنی ہوگی اور اس کے لئے جلسے، جلوس، تنظیمیں، انجمنیں، احتجاج اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو دستوری و آئینی طریقہ پر کسی جمہوری ملک میں کسی چیز کو منوانے کے لئے کیا جاتا ہے، میں توڑ پھوڑ اور تشدد کو نہیں کہتا اور نہ میں اس کا قائل ہوں، میں تو برادران وطن کو ”تشدد“ سے روکنا چاہتا ہوں۔ پھر میں آپ کو اس کا مشورہ کیسے دوں گا، لیکن دستوری حدود میں رہتے ہوئے ایک جمہوری ملک میں جس طرح اپنی بے چینی کا اظہار کیا جاسکتا ہے، وہ کرنا چاہئے۔

اعتقادی ارتداد کا خطرہ:

دوسری طرف آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، آپ کو اخبارات پڑھنے ہوں گے، اور وہ کتابیں پڑھنی ہوں گی جو دینی تعلیم کو نسل نے اس موضوع پر تیار کر دی ہیں، اور جن سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی، ان سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کونسا قانون بن رہا ہے، جس سے آپ کی آئندہ نسل خطرات میں گھر گئی ہے؟ اگر حالات کا یہی رخ رہا اور یہی لیل و نہار رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذہنی و تہذیبی ہی نہیں، اعتقادی ارتداد کا خطرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی لغت میں کوئی لفظ اتنا روٹے کھڑے کرنے والا اور وحشت ناک نہیں جتنا کہ ”ارتداد“ کا لفظ ہے، حد یہ ہے کہ کفر بھی مسلمان کے اندر اتنی کچی نہیں پیدا کرتا جتنا کہ ارتداد کا لفظ، حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں وہ ہیں کہ اگر آدمی ان کو جمع کرے تو اس نے ایمان کی صفات کو جمع کر لیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

من یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار

(اس تصور سے کہ میں کفر کی طرف لوٹ جاؤں گا اسے ایسی وحشت ہو جیسے اس کو آگ

میں ڈالے جانے پر وحشت ہوتی ہے)۔

اگر اس طرح حالات باقی رہے، جارحانہ احیاء پرستی اسی طرح بڑھتی اور ترقی کرتی رہی تو

اس ملک میں ”ارتداد“ کا خطرہ ہے، یہ آسانی سے کہنے والی بات نہیں تھی، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں نے کہہ دی۔

وسیع پیمانے پر مکاتب قائم کریں:

دوسرا راستہ یہ ہے کہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے، ہر مکتب خود کفیل ہو، باہر کے چندوں پر بالکل نظر نہ ہو، یہ کام ملت کے لحاظ سے آپ پر فرض ہے، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ملتوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ترجمان حقیقت اقبال نے صحیح کہا ہے:

فطرت افراد سے انماض بھی کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

ہمیں یقین ہے کہ یہ ملک اسپین نہیں بنے گا، جو اس کا خواب دیکھ رہا ہے وہ ہوش میں آئے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ محسوس کرنا چاہئے کہ اسپین سے کم درجہ کے ممالک چین، روس اور بلغاریہ ہیں، جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، وہاں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن دینی تعلیم دینے اور مذہب اسلامی تہذیب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ اسلامی دعوت کی اجازت ہے۔ اسپین تو آخری درجہ ہے۔ اقبال کے بقول صدیوں سے اس کی فضا بے اذان اور اس کی زمین بے جود ہے، آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ملک بھی روس اور چین اور بلغاریہ کی طرح نہ بن جائے، میرا یقین ہے کہ اگر آپ اپنے اندروں کرب و بے چینی کا اظہار کریں گے تو دوسرے بھی متاثر ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایسے ہم نوا اور ہمدرد مل جائیں گے، جو آپ کو اس احتجاج میں حق بجانب قرار دیں گے اور اس کو سچی جمہوریت اور آزادی کا تقاضہ سمجھیں گے، اس کے ساتھ آپ کا فرض ہوگا کہ وسیع پیمانہ پر مکاتب قائم کریں، میں قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ کسی ضلع کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہاں دنیا کے سارے کام ہوتے ہوں، شادیاں دھوم دھام سے ہوتی ہوں، بارائیں نکلتی ہوں، اور لاکھوں کے جہیز دیئے جاتے ہوں، رسمیں ہوتی ہوں، حکام کی خوشامدیں ہوتی ہوں اور انتخاب میں حصہ لیا جاتا ہو اور وہ ضلع تین آگنائز نہیں رکھ سکتا، اگر آپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ لاکھوں کی آمدنی والے شہروں میں مسلمان دینی تعلیم کے لئے کوئی انتظام محض پیسہ کی بناء پر نہیں کر سکے، آج آپ اس جلسہ سے

فیصلہ کر کے جائیں کہ اس کام میں کوتاہی نہ ہونے دیں گے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی اخراجات میں سے دینی مکاتب کے لئے بھی حصہ رکھیں گے، تو یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوگا، آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہر جگہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے گا، دفاتر قائم کئے جائیں گے، تعلیمی معائنہ کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا، آپ امکانی حد تک اس مقصد کے لئے تمام مادی وسائل اختیار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور یزدکم قوۃ الی قوتکم (تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ قوت کا اضافہ فرمادے گا) ظہور ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی سی کوشش کر گذریں۔

ملت کا فرض اور اسلامی نظام حیات:

امت کے تشخص کی حفاظت کی ذمہ داری خود ملت کا فرض ہے۔ قرآن مجید نے صرف فرد کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا، ہر ”فرد“ اور ہر ”ملت“ کے لئے قانون خداوندی یہی ہے:

وان لیس للانسان الا ما سعی ○ وان سعیه سوف یری ○ ثم یجزاہ الجزاء الاولی ○

انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی سی کوشش کرنے اور امکانی سعی کو کام میں لانے والے کو بشارت بھی دی ہے کہ نہ صرف اس کی سعی کا نتیجہ نکلے گا بلکہ اس کی سعی مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف سے برکت اور اضافہ فرمائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاولی

حضرات! بحیثیت اس مذہب کے متبع اور داعی کے ہم پر اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ ملک کی تعلیمی تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیتے رہیں، اور ہر وقت ان پر نظر رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ان کا اثر ہمارے مذہب، ہماری نسلوں کے دل و دماغ اور ان کے دینی و اخلاقی مستقبل پر کیا پڑے گا، میں یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب بہت سے دوسرے مذاہب کے برخلاف بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک زندہ اور ذی شعور مذہب ہے، زندہ ہستی متاثر بھی ہوتی ہے اور موثر بھی جو وجود زندگی کھوپکا ہوتا ہے، یا زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ نہ متاثر ہوتا ہے اور نہ موثر، ہم اپنے مذہب

کے لئے یہ پوزیشن قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ دنیا چاہے جتنی ہی بدل جائے، زندگی کے چاہے جتنے ہی نقشے بنیں، نئی نسلوں کو ڈھالنے کے لئے کیسے ہی سانچے تیار ہوں، ہمارے مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم بدستور مذہبی فرائض ادا کرتے رہیں گے اور انسان اور خدا کا رشتہ اسی طرح قائم رہے گا، ہمارا مذہب ایک پورا نظام حیات ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ کے لئے متعین ہدایات اور احکام دیتا ہے، اس لئے ہمیں ہر ملک اور ہر دور میں چوکنار رہنا چاہئے اور یہ دیکھتے رہنا چاہئے کہ کیا ہمیں اپنے ذہنی، اخلاقی اور روحانی نشوونما کے لئے مناسب فضا اور سازگار ماحول میسر ہے، یا نہیں اور ہماری آئندہ نسلیں صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں گی یا نہیں؟

اسلام مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے:

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اسلام صرف چند رسوم اور تقریبات کا نام نہیں، چند عبادات تک بھی مخصوص نہیں بلکہ یہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اور کامل دین ہے، ایک مختصر جملہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقل تہذیب ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی مخصوص طرز زندگی اور اس کی کوئی مستقل تہذیب نہیں، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے ممالک کے لوگ اسلام قبول کریں تو اسلامی عقائد کو لے لینا ہی کافی ہے، تہذیبی اقدار کو لینے اور اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی طرز فکر ہے، اسلام کو اصرار ہے کہ عقائد و اعمال کے ساتھ اس کا مخصوص طرز زندگی بھی اپنایا جائے، قرآن و سنت سے منصوص طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک خاص طرح کی زندگی اور خاص طرح کی وراثت تک متعین۔ ضوابط و احکام ہیں، اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ انہیں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو، نبی کریم ﷺ نے بڑی باتوں سے لے کر انتہائی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی تعلیم دی اور صحابہ کرامؓ نے انہیں سیکھا اور برتا۔

حضرات! اس غلط و ناقص نصاب تعلیم کی اصلاح کا مطالبہ اور اس کے لئے ہر طرح کی جدوجہد ہمارا آئینی حق اور وطنی و قومی فرض ہے، اگر ہم اس کو جرات اور استقامت کے ساتھ انجام دیں گے تو ہم اس ملک کے ساتھ حقیقی وفاداری اور صحیح حب الوطنی کا ثبوت بھی دیں گے،

اس نصاب اور اس کے غلط اندیش و کوتاہ نظر مرتبین نے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو جو صلاحیتوں سے معمور ہے، ایک ذہنی انتشار و اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے، جو اس ملک کی قومی یک جہتی اور جذباتی ہم آہنگی کے لئے سخت مضر اور ہندوستان کی مجموعی ترقی و خوشحالی میں حارج ہے۔ اس لئے اس کی اصلاح اور نقص کا ازالہ وہ سب سے بڑی خدمت ہے، جو کوئی ہندوستانی انجام دے سکتا ہے، البتہ مذہبی طور پر یہ آپ کا فریضہ ہے اور اس میں کوتاہی یا اس سے روگردانی، مذہبی گناہ اور اسلام سے دشمنی ہے۔

لیکن اس کام کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو وہ کام بھی کرنا ہے جس میں کسی حکومت کے کسی اقدام یا کارروائی کے انتظار کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی نسل کے دینی تحفظ اور اسلام سے اس کے ربط و تعلق کا انتظام کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری، غذا، لباس، دوا و علاج، تعلیم اور معاش سے بدرجہا زیادہ ضروری ہے، آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کی اس ضروری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، جس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے، یہی آیت قرآنی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا O

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ۔

کا مفہوم اور تفسیر، اور یہی حدیث کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ (تم میں سے ہر ایک صاحب اختیار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں اور یہ حلقہ اثر کے بارے میں سوال ہوگا۔) کے حکم کی تعمیل ہے، اس کے لئے آزاد مکاتب، صبا جی و شبینہ مدارس، دینی مجالس، گھر کی تلقین و نگرانی، ماحول کی اصلاح، صحیح اور مفید کتابوں کی اشاعت اور ایسے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، خصوصاً مدارس و مکاتب کا قیام اس وقت اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت نئی نسل کی اسلامیت کے بقاء و تحفظ کے لئے کوئی اور تدبیر اتنی موثر ہو سکتی ہے، اس سب کے لئے آپ کے قومی فیصلہ اور اجتماعی عزم کی ضرورت ہے۔

انسانیت کی تقدیر میں تغیر و تبدل:

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد (جو اصل طاقت ہے) دنیاوی لحاظ سے سب سے بڑی طاقت جو زندگی کے پہنیے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے، جو مختلف وقتوں میں دنیا میں تبدیلیاں لاتی رہتی ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا دیتی ہے، دریاؤں کے رخ موڑ دیتی

ہے، سلطنتوں کے چراغ گل کر دیتی ہے، ایسے اوقات کو جن کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے، وجود میں لے آتی ہے، وہ انسانی فیصلہ ہے، اس فیصلہ نے بارہا افراد کی، اور خاندانوں کی نہیں، قوموں کی اور انسانیت کی تقدیر بدل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار اور زندگی کا استحقاق ثابت کر کے با آبرو زندگی کے گزارنے کی مہلت لے لے، اور اس کے برعکس اپنی نااہلی، کفرانِ نعمت اور ظلم و فساد کا مظاہرہ کر کے زندگی کے حق اور اللہ کی نعمتوں سے محرومی کا فیصلہ کرائے، اسی کا نام ہے تقدیر کا بدل جانا۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.

اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا، اور اس کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی پیدا کر کے اور ناشکری کر کے نعمت خداوندی سے محرومی اور عزت کے بعد ذلت کا فیصلہ نہ کرائے۔

وہ شاہِ کلید جس سے ہر قفل کھل سکتا ہے:

حضرات! مسائل و مشکلات کی نہ تعداد مقرر ہے، نہ اقسام معین ہیں..... لیکن ایک ”شاہِ کلید“ ہوتی ہے، جو سارے قفلوں کو کھول سکتی ہے، اور ساری رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہے، اس کے لئے زمان و مکان کی بھی قید نہیں، اور اسباب و وسائل کی بھی شرط نہیں، وہ شاہِ کلید جس سے ہر قفل کھل سکتا ہے، وہ ہے ملی عزیمت، اور اجتماعی فیصلہ، اگر اس ملک کے مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کا تحفظ اور ان کی تعلیم کے مسئلہ کا حل ہر مسئلہ، ہر مفاد، ہر سہولت، ہر عزت، ہر خوش حالی اور ہر کامیابی سے زیادہ عزیز ہے، تو یہ مسئلہ ایک دن میں حل ہو سکتا ہے، اس کے لئے ان کو ہر وہ قربانی دینی ہوگی جس کی اس جمہوری ملک کے اندر اور دستور کے ماتحت گنجائش ہے، اور جو اس ملک کے حقیقت پسندوں پر، اور دنیا کے دوسرے ممالک پر ثابت کر دے کہ مسلمان کو اپنا دین و ایمان، اور اپنی اولاد کا اسلام پر قائم رہنا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، یہ کام بغیر کسی تخریب، کسی جارحانہ اقدام، کسی معاندانہ ذہنیت، کسی حریفانہ کشمکش، کسی شری پسندی اور انتشار کے بغیر ہو سکتا، لیکن اس کے لئے ذاتی مفادات، ذاتی جذبات اور ذاتی

وابستگیوں کی قربانی کی ضرورت ہوگی، اس قربانی کے بغیر کسی چھوٹی سی چھوٹی قوم کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شعار، اس کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نشانی اور حقیر سے حقیر مفاد بھی محفوظ نہیں رہتا۔
(ایک ملت کا مستقبل اور اس کی شہ رگ، اس کی ورید حیات کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے ملی عزیمت اور احتجاجی فیصلہ اور میں اسی کو درد کی آخری دوا سمجھتا ہوں) اور اقبال کے لفظ میں اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔

خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال
کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں
حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے
ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

صحیح اسلامی اقدار کی ذمہ داری اور اس کے برکات

یہ تقریر ۲۷ مئی ۱۹۸۴ء کو اس عظیم جلسہ میں کی گئی جس کا انتظام فاران کلب کی جانب سے کراچی کے مشہور میٹروپول ہوٹل میں کیا گیا تھا اور جس میں اعلیٰ عہدیدار، شہر کے معززین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کثیر تعداد میں موجود تھے

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکنتهم فی الارض اقاموا
الصلوة واتوا الزکوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر واللہ عاقبة

الامور ○

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دستری دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

حضرات میں اپنے معزز داعیوں اور اس سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے منتخب مجمع سے خطاب کرنے کا موقع دیا اور عزت افزائی کی۔

حضرات! چھٹی سا تویں صدی مسیح کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جس میں ظہور اسلام اور بعثت محمدی کا تاریخ ساز، عہد آفریں، انقلاب انگیز، زلزلہ خیز واقعہ پیش آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی زبان میں اس کی عظمت کی گہرائی و گیرائی ادا کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اس وقت کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں اور جنہوں نے بعثت کی معاصر دنیا اور اس کے قبل کے عہد (جس کو جاہلیت کے بلیغ و عمیق لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے) کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ غالباً کوئی ملک بھی ایسا نہیں تھا جہاں خدا شناس، خدا ترس، انسانیت دوست اور ایک حد تک پاکباز انسان نہ پائے جاتے ہوں، لیکن ان کا حیات انسانی اور ذہن انسانی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، اس لئے کہ افراد کا اثر زیادہ تر افراد پر پڑتا ہے، تمدنوں اور مختلف طبقات انسانی پر یہ افراد اثر انداز نہیں ہو سکتے، اگر اس زمانہ کی مفصل روداد (ریکارڈ) ہمارے سامنے ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ جن صالحین، جن دانشوروں یا جن فلاسفہ و معلمین اخلاق کے حالات ہم تاریخ میں

پڑھتے ہیں، بعض اوقات ان کے خاندان پر بھی ان کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کے خاندان والے قریبی رشتہ دار بھی تاویل کر لیا کرتے تھے کہ اگر یہ نیک نہ بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ ان کے وسائل قلیل، ان کی خواہشات محدود، ان کی عمر ایک خاص مرحلہ پر پہنچ چکی ہے، دنیا اس سے بے نیاز ہے۔ وہ ان سے پوچھ کر نہیں چلتی، اس لئے یہ اپنے گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے خیالات میں مکین ہیں۔ انسانی ذہن میں غور کرنے اور تہہ تک پہنچنے کی اللہ نے جو فطری صلاحیت رکھی ہے وہ اس وقت تک بیدار نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سامنے کوئی حقیقت بڑی وسیع، عمیق اور طاقتور شکل میں نہ آئے اور اس کو سوچنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہ نوع انسانی کی بد قسمتی ہے کہ افراد کا دائرہ اثر سمٹتے سمٹتے اس صفحہ حیات پر ایک نقطہ بن کر رہ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ جو بعض اوقات خوردبین کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ زندگی کا چکر جس طرح چل رہا تھا، چلتا رہا، زندگی کا پہیہ جس طرح گھوم رہا تھا، گھومتا رہا۔ جو لوگ حاوی تھے ان کا اقتدار اسی طرح قائم تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور اندر سے ان کے ضمیر کو پکڑ لے اور ہلائے اور کہے کہ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی توجیہ کرنی ہوگی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات جب ہوتی ہے جب کسی امت کی سطح پر، کسی عالمگیر دعوت کی سطح پر، اور ایک ایسے ماحول کی سطح پر جس میں طبقات انسانی کی پوری نمائندگی ہو، اس میں ہر طبقہ کے لوگ ہوں، ہر پیشہ کے لوگ ہوں، ہر سطح کے لوگ ہوں، ایک نیا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور وہ ایک نئی زندگی کا تجربہ پیش کرتا ہے، تب دنیا غور کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس مقصد کے لئے ایک امت سامنے لائی گئی۔ قرآن کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس امت کی حیثیت کسی دعوت کے آہستگی سے قابو کر لینے اور اس پر بیٹھ کر عمل کر لینے والوں کی نہیں تھی۔ یہ امت اللہ کے فیصلہ کے مطابق دنیا کے منظر عام (عالمی اسٹیج) پر لائی گئی جو معاذ اللہ ایکٹر کی (ادار کار و مثل) کی حیثیت سے نہیں، فیکٹر یعنی ایک طاقتور تاریخی عامل کی حیثیت سے کام کرنے والی تھی۔

یہ وہ واقعہ تھا جس نے دنیا کی تاریخ نہیں دنیا کی تقدیر بدل دی، ایک نئی امت مبعوث کی گئی، جس نے ساری دنیا کو متوجہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کے متعلق تاویل کی جاسکتی ہے، دو کے متعلق، چار کے متعلق، پچاس کے متعلق، یہ لاکھوں انسان چند اصولوں اور چند عقائد کے قائل ہوئے تو اپنی سابقہ زندگی کو بالکل بھول کر اور اس کو ترک کر کے انہوں نے زندگی کا ایک

نمونہ جس سے دنیا نا آشنا ہو چکی تھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب حکمرانی اللہ کی ہے، اب حکمرانی شریعت اسلامی، شریعت محمدی کی ہے۔ اب حکمرانی انسانیت کی خیر خواہی کی ہے اب حکمرانی آخرت کے یقین کی ہے، اب حکمرانی ایثار و قربانی کی ہے، اب حکمرانی زہد و اخلاص کی ہے۔ اب حکمرانی خواہشات کی نہیں ہے، اب حکمرانی ایک بالاتر طاقت کی غلامی کی (اساس پر قائم) ہے۔ وہ ”تکبیر مسلسل“ جو وسعت افلاک میں گونجی تھی، اب دکانوں میں بھی اس کا نغمہ سنا جانے لگا اور مکانوں میں بھی۔ وہ عبادت گاہوں تک محدود نہیں ہے۔ بازاروں کی مشغول کر دینے والی فضاؤں بلکہ میدان جنگ تک کے رستخیز میں بھی سنی جاتی ہے۔ وہاں بھی یہ امت جو نماز کی پابند ہے، صلوٰۃ الخوف پڑھتی ہے۔ وہاں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولتی۔ ان کے خلفاء و حکمران وہ ہیں کہ روم و ایران کے صدیوں سے جمع ہونے والے خزانے ان کے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن کیا مجال جو اپنی ذات پر کچھ خرچ کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کہ بچوں کا بہت دنوں سے منہ میٹھا نہیں ہوا۔ منہ کا مزا خراب ہے۔ آپ جب خلیفہ نہیں تھے اور آزاد پیشہ (تجارت) کرتے تھے تو ہم مختلف قسم کی چیزیں پکاتے اور کھاتے تھے۔ اور جب سے آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور روزینہ مقرر کر دیا ہے ہمارا پورا گھر تنوع اور مختلف مزوں سے محروم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”مسلمانوں کا بیت المال اس لئے نہیں کہ ابو بکر کے گھرانے کا منہ میٹھا کرے۔“ اہلیہ صلاحبہ نے کہا کہ ”اچھا اگر خود ہم اپنی خوش انتظامی اور کفایت شعاری سے اس روزینہ میں سے کچھ بچا کر آپ کو دے دیں تو آپ اس سے وہ سامان لا سکتے ہیں جس سے میٹھا تیار ہو سکے؟“ انہوں نے کہا۔ ”اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو تمہاری سلیقہ مندی کی بات ہے۔“ زوجہ محترمہ نے ایک ایک دو دو درہم جمع کرنے شروع کیئے۔ ۴۰۰ سے کم میں انہوں نے گھر کا انتظام کر لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا۔ ”لیجئے یہ آپ کے بیت المال سے نہیں آیا ہے، جو کچھ ہم کو ملتا ہے اسی سے ہم نے بچایا ہے۔“ انہوں نے ان کی تعریف کی اور پیسے لے لئے اور بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا کہ ”تجربہ نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر کے گھرانے کا گزارا اس سے کم پیسے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ تو بیت المال میں جمع کر لو اور آئندہ اتنا کم کر کے بھیجا کرو۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک رات سرکاری کام کر رہے تھے۔ شمع جل رہی تھی اور وہ

کاغذات کھولے ہوئے اپنے کام میں منہمک تھی کہ ایک دم سے ان کے دوست آ گئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ عمر بن عبدالعزیزؒ نے ان سے اس ملک کا حال پوچھا، جہاں سے وہ آئے تھی۔ یہ بھی خلافت کا کام تھا اور خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ تمام ممالک محروسہ کے حالات سے واقف ہو۔ شمع جلتی رہے۔ اتنے میں انہوں نے کہا کہ ”کہنے بچے خیریت سے ہیں؟ گھر میں سب آرام ہے؟ کوئی بیمار تو نہیں؟“ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فوراً شمع بجھا دی۔ دوست نے کہا۔ ”یہ کیا کیا؟“ عمر بن عبدالعزیزؒ نے جواب دیا کہ ”مسلمانوں کے بیت المال کی شمع اس لئے نہیں ہے کہ عمر کے گھر کے لوگوں کی خیریت پوچھی جائے۔ ایک ایک آدمی کا نام لے کر اس کا حال پوچھا جائے۔ اس کے لئے بیت المال کا تیل نہیں ہے، اب جب میں سرکاری کام کروں گا جب جلاؤں گا، اگر میرے گھر کی باتیں آپ کو کرنی ہیں تو میں گھر کی شمع منگواتا ہوں۔“ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں ورنہ خلافت راشدہ اور عہد اول کی تاریخ میں درجنوں مثالیں ہیں۔

یہ چیز دنیا کے بادشاہوں کو بھی معلوم تھی، قیصر و کسریٰ کو بھی معلوم تھی، قیصر نے اپنی فوج کے کمانڈر سے پوچھا کہ ”میں فوج پر فوج بھیجتا ہوں، ملک پر ملک بھیجتا ہوں، آزمودہ کار جنرل جنہوں نے کل ایران کو شکست دی تھی اور اس کے قلب تک پہنچ گئے تھے، ان کو بھی مامور کرتا ہوں، لیکن ہر فوج شکست کھا کر آتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ آ دی ہیں یا جن؟ یہ کون لوگ ہیں؟“ کمانڈر نے کہا کہ ”سرکار! اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں صاف صاف بتاؤں؟“ قیصر نے کہا ”ضرور بے تکلف کہو!“ اس نے کہا کہ ”ان کی حالت یہ ہے کہ رات وہ راہب معلوم ہوتے ہیں (اس لئے کہ ان کے یہاں اصطلاح یہی تھی) رات کو تو وہ عبادت گزار نظر آتے ہیں اور دن کو شہسوار۔ رات کو دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ تلوار کس طرح پکڑی جاتی ہے۔ دن میں ان کو گھوڑوں کی پیٹھ پر دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بھی لینے کی ان کو فرصت نہ ہوگی۔ آپ رات کو مسجد چلے جائیں، ان کے قرآن پڑھنے کی دھن میں آپ کان پڑی آواز نہیں سن سکتے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے مفتوحہ علاقہ کی کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی بغیر دام دیئے نہیں لے سکتے۔ اگر ان کے امیر کا لڑکا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹے بغیر نہیں چھوڑتے۔“ قیصر نے کہا۔ ”اگر تم نے ان کا حال صحیح صحیح بیان

کیا ہے تو میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں تک ایک دن ان کی حکومت پہنچ کر رہے گی۔“
حضرات! میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ الذین ان مکنہم فی الارض یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قابو دیں گے، ان کے قدم کہیں جمائیں گے، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ عیش و عشرت کریں گے، یہ تعمیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑے سے بڑے سرمائے جمع کریں گے، ان کا تمدن ایک حسین گلدستہ بن جائے گا، ان کے شہروں میں بہن برستا نظر آئے گا، ہر شخص کے سر پر ہما کا پرندہ بیٹھا نظر آئے گا، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواریوں پر بیٹھے نظر آئیں گے، ان کے دسترخوانوں پر انواع نعمت چنے ہوئے ہوں گے، نہیں بلکہ فتوحات کی تاریخ، کشور کشائی کی تاریخ، جنگ آزمائی کی تاریخ اور انسانی حوصلہ اور عزم کے اظہار کی تاریخ کے تجربوں کے برخلاف ان کا حال یہ ہوگا کہ:

الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ولله عاقبة الامور O

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اگر ہم ان کو زمین میں تمکین و اقتدار عطا کریں گے تو نماز کو برپا کریں گے۔ میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ نماز پڑھیں گے۔ لفظ ”صلو“ نہیں ہے بلکہ ”اقاموا الصلاۃ“ ہے۔ یعنی نماز کو زندگی کا جزء اور اس کا لازمہ بنا دیں گے، اس کا انتظام و اہتمام کریں گے۔ اس کے لئے جس فضاء کے تیار کرنے کی ضرورت ہے، جتنے علم کی ضرورت ہے، جن جگہوں کی ضرورت ہے (جن کو مساجد کہتے ہیں) ان سب کا اہتمام کریں گے ”اقاموا الصلاۃ“ ”اقامو“ کے لفظ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ واتوا الزکوٰۃ ”زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے، زکوٰۃ کو عام کریں گے۔“ و امروا بالمعروف و انہی عن المنکر اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔

یہاں یہ بھی خیال رہے کہ اس آیت میں بعض دوسری آیتوں کی طرح ”امروا“ اور ”نہوا“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو نصیحت و دعوت، ترغیب و فہمائش کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ امر و نہی (حکم و ممانعت) کا منصوبہ ادا کرنے والے کے لئے اس کی کسی قدر طاقت و بالائتري

حاصل ہو اور وہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو اور اس کی بات نہ ماننے کی صورت میں عقوبت و نقصان کا خوف ہو، اس لئے بھی ایسی جماعت یا امت کو جو اس فرض کو انجام دینے کے لئے پیدا کی گئی ہے، سیاسی اقتدار اور قوت کی ضرورت ہے۔ یہ تھا راز اس واقعہ کی جہانگیر اس واقعہ کی اعجاز نمائی اور اس واقعہ کی بوالعجبی کا جو بعثت نبوی اور امت عربیہ مسلمہ کے ظہور کی شکل میں چھٹی صدی میں پیش آیا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے ساری دنیا کو غور کرنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کی نگاہیں اسلام کی طرف متوجہ ہو گئیں۔

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک نمونہ حیات دنیا کے سامنے ہو، ”حیاء“ جس کا نام ہے اس کے اندر اضطراب ہے، اس کے اندر ہتزاز ہے، ارتعاش ہے، اس کے اندر جوش بھی ہے، جذبات بھی ہیں۔ اس میں تجارت بھی ہے، زراعت بھی، حاکم و محکوم کی تقسیم بھی ہے، عالم و جاہل کا فرق بھی ہے، اس کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی، بچے بھی، زندگی اپنی تمام بوقلمونیوں کے ساتھ، تمام تنوعات کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا ملک جو اس زندگی کا نمونہ ہو اقوام و ملل کی صف میں باعزت مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اگر دنیا کی مدد کرنے کی ضرورت ہو، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر تو وہ اس کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ایک آزادانہ، باعزت اور باوقار، طاقتور ملک ہو، ایک وسیع زندگی جس میں وہ سب کچھ ہو جو زندگی کے لوازم ہیں، لیکن وہ ایک صالح باضمیر معاشرہ ایک ایسا ماحول رکھتا ہو جس میں دولت ہی سب کچھ نہیں، اصل چیز اللہ کی رضا، آخرت کا نفع، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل ہے۔ اس معاشرہ پر تمدن سوار نہ ہو، بلکہ اس معاشرہ نے تمدن کو اپنے زلو کے نیچے رکھا ہو، تمدن اس کا مرکب ہو، اس کا راکب نہ ہو، اس معاشرہ نے زندگی کی آسائشوں کے سامنے سپر نہ ڈالی ہو۔ اس نے زندگی کی آسائشوں کو اپنا تابع بنا رکھا ہو، وہ کسی حد شرعی سے کسی وقت تجاوز نہ کر سکتا ہو۔ اس کے یہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے یہاں رشوت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے کسی جج کو کسی طاقت سے غلط فیصلہ پر آمادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے دفاتر میں کام کرنے والے کام چور نہیں ہیں، وہ دیر سے آنے والے نہیں ہیں، وہ ناحق اپنی تنخواہیں وصول کرنے والے نہیں ہیں، وہ اگر کسی کمزور سے کمزور پر ظلم ہو تو وہ طاقتور سے طاقتور آدمی بن جاتا ہے، اگر کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ظلم کرے تو وہ کمزور سے کمزور انسان سمجھا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا کہ ”تم میں سے بڑے سے بڑا قوی میرے نزدیک کمزور ہے۔ اگر

وہ ظلم کرے گا اور تم میں سے سب سے زیادہ کمزور طاقتور ہے اگر اس پر ظلم ہو۔“

یہ وہ آئیڈیل سوسائٹی اور ایسا صالح معاشرہ ہے جس کے لئے دنیا ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اس وقت اگر کوئی خدمت انسانیت کی ہو سکتی ہے تو یہی ہے کہ ایک آزاد طاقتور ملک کی سطح پر آپ اسلامی زندگی کا مظاہرہ کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مقناطیسوں کی کشش ہے۔ جس کے اندر وہ دلربائی، وہ جاذبیت ہے جو امریکہ اور روس کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ہماری آپ کی سب کی جگہ پیچھے کی صفوں میں ہے اور ہم سو چیزوں میں ان کے محتاج ہیں، لیکن اگر ہم ایسی زندگی کا نمونہ پیش کریں تو ان کی گردنیں احترام سے ہمارے سامنے جھک جائیں گی۔ وہ اپنے یہاں جرائم کا استیصال نہیں کر سکے، وہ شراب نہیں چھڑا سکے، وہ جو انہیں چھڑا سکے، وہ ظلم کرنا نہیں بند کر سکے اور آپ کے یہاں یہ سب چیزیں ناپید ہیں۔ یہ وہ خدمت ہے جو پاکستان انجام دے سکتا ہے۔

حضرات! مجھے ایک آزاد باقتدار ملک میں جو کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ نفسانیت سے ہے، جاہ طلبی سے ہے، حکومت اور حصول اقتدار کی اس چاٹ سے ہے جو قوموں کو چاٹ چکی ہے اور ان کو کھوکھلا بنا کر رکھ چکی ہے۔ مجھے جو کچھ خطرہ ہے وہ شخصی مفادات سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اور اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانہ میں اسلامی مملکت کو جو کچھ نقصان پہنچا وہ مفاد پرستوں سے پہنچا۔ آپ عباسی عہد کی تاریخ پڑھیں ابن العثیم اور خولجہ نصیر الدین طوسی کا نام آپ کے سامنے آئے گا، جنہوں نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کی دعوت دی۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو جعفر و صادق کے نام سامنے آئیں گے، جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے:

جعفر از بنگال و صادق از دکن

نگ آدم، نگ دین، نگ وطن

مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر، گروہی پروپیگنڈہ کر کے ملک میں اعتقادی یا سیاسی انتشار پیدا کر کے اور اپنا گرویدہ بنا کر جعفر و صادق اس زمانے میں بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور جو کچھ اندیشہ ہے ان ہی جعفران بے ضمیر اور صادقان تدبیر سے ہے۔ دوسرا خطرہ وہ سیاسی انتشار ہے۔ اسی جو ملک کے وسیع تر مفادات کو بھول جاتا ہے اور اپنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر اندیشہ ہے تو صوبائی تعصب اور لسانی تعصب سے ہے کہ زبان کا بھوک کسی صوبے پر سوار ہو جائے اور کسی صوبے کا بت بن جائے اور اس کے سامنے پوری قوم کو سجدہ ریز کرنے اور

پوری قوم کو اس کی قربان گاہ پر قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ حقیقی خطرات ہیں جو آپ کے ملک کو درپیش ہیں، آپ دنیا کو دکھائیے کہ افراد ہی نہیں، وہ لوگ ہی نہیں جو متروک الدنیا ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اتنا بڑا وسیع ملک اور مملکت ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر اس بدلے ہوئے دور میں، اس عہد انقلاب میں بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اسلامی قانون نافذ ہو سکتا ہے اور مملکت کے تمام شہری اس کو دل و جان سے قبول کر سکتے ہیں۔ اس کو کامیاب ثابت کر سکتے ہیں۔ (اسی طرح) علمی بحثیں مدرسوں میں ہونی چاہئیں، تصنیفات میں ہونی چاہئیں، ان کی بنیاد پر ملک کو انتشار اور خانہ جنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہئے۔ آپ اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ میں علماء سے کہوں گا کہ آپ کو یورپ و امریکہ دعوت اسلام کے لئے جانا چاہئے۔

تو ہما کا ہے شکار ابھی ابتداء ہے تیری

نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی

یہ نہ دیکھئے کہ سہرا کس جماعت کے سر بندھتا ہے اور کس جماعت کو کریڈٹ ملتا ہے۔ اس کی فکر کیجئے کہ سر سلامت رہے، اس پر عزت کا تاج کسی ہاتھ سے رکھا جائے، مفاد عامہ کو نظر انداز کر کے جماعتی سطح پر کام نہ کیجئے۔ رضائے الہی، حکمت دینی، وقت کے تقاضے اور دنیا کے ماحول کے پیش نظر خطرات کو سامنے رکھ کر اخلاص و ایثار سے کام کیجئے اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب اور امیدوار، اور قوامین اللہ شہداء بالقسط (اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور حق و انصاف کی گواہی دینے والے) بنئے، پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔

وقل اعملوا فیسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون وستر دون الی

عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون O

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور سب مومن تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے (الہ واحد) کی طرف لوٹ جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو (سب) تم کو بتا دے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ملک و قوم کی سطح پر اسلامی معاشرہ کی ضرورت

یہ تقریر خطبہ جمعہ سے پہلے ۲۵ مئی ۱۹۸۴ء کو احاطہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں علماء، طلباء اور حاضرین جمعہ کے سامنے کی گئی تھی

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم . اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم . و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس
ویکون الرسول علیکم شہیدا .

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔
میرے بھائیو اور دوستو! آپ کو معلوم ہے کہ جب چھٹی صدی مسیحی میں آنحضرت ﷺ
کی بعثت ہوئی۔ اس وقت دنیا سے ایمان و عقیدہ، اعمال حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یکسر و کلیہ
مفقود نہیں ہوئی تھی، کہیں کہیں اس کے آثار پائے جاتے تھے، ایسے افراد موجود تھے جو اپنی جگہ
پر صحیح عقیدہ بھی رکھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہودیوں کے
متعلق فرماتا ہے:

لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم
یسجدون O یؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن
المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین O (۲)
یہ سبھی ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ (اللہ کے حکم) قائم بھی ہیں جو
رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور (اس کے آگے) سجدے کرتے ہیں اور اللہ پر او
روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے اور
نیکوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

دنیا ایمان و عقیدہ، عمل صالح اور اللہ کی معرفت سے (ان کمزوریوں کے ساتھ جو امتداد
زمانہ اور عہد نبوت سے بعد فاصلہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھیں، بالکل خالی نہیں ہو گئی تھی۔

خواہشات نفس اور ماحول کے فساد سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ پورے معاشرہ کی پوری زندگی پر حاوی ہو گئی تھیں اور جو فاسد و ظالم نظام و ماحول قائم ہو گیا تھا اس کا اثر ضرور پڑا تھا، مگر اچھے لوگ موجود تھے، ان افراد کی مثال ایسی تھی جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگنو چمکتا ہے، یہاں سے اڑ کر ادھر چلا گیا، ادھر سے اڑ کر ادھر آ گیا نہ مسافر کو اس سے راستہ مل سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی روشنی میں اپنا کام کر سکتا ہے کہ کچھ سی پرو لے یا حشرات الارض کو پہچان لے۔ راستہ کے نشیب و فراز دیکھ لے اور ٹھوکر نہ کھائے۔ وہ روشنی ایسی نہیں ہوتی۔ جاہلیت کی شب ظلمت میں ان افراد کے نور ایمان کے جوان کے قلب کے اندر تھا، حقیقت اس سے زیادہ نہیں تھی جتنی برسات کی اندھیری رات میں کہیں کہیں جگنو کی چمک نظر آتی ہے، اس جگنو کی روشنی سے کوئی اپنا دیا جلا نہیں سکتا۔ اس وقت ان افراد کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ افراد کہیں کم تھے کہیں زیادہ تھے۔ نسل انسانی کی بد قسمتی یہ تھی کہ اچھے افراد نہیں تھے، افراد تھے، لیکن افراد اس صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے تھے، وہ افراد منتشر تھے، کمزور تھے، ان افراد کے اندر دعوت کا جذبہ نہیں تھا، حالات سے جو بے چینی ہونی چاہئے کہ آدمی کی روح سلگتی رہے، اور اس کا دل جلتا رہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہیں اور اس کو کسی کل چین نہ آئے، ان افراد کی حالت یہ بھی نہیں تھی، وہ افراد یا تو اصلاح سے مایوس ہو گئے تھے اور اپنی خیر مناتے تھے کہ ہمارا ہی ایمان محفوظ رہ جائے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے اپنی طلب ہدایت کی سرگزشت میں بیان کیا ہے، کہیں کسی کلیسا میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ملتا، کہیں کسی خانقاہ میں بناہ گزین کوئی اللہ کا نام لینے والا ملتا، لیکن دنیا جس روش پر جا رہی تھی، اس روش کی تیزی کو کم کرنے کے لئے بھی (رخ تبدیل کرنا تو بہت بڑی چیز ہے یہ تو اوالوال العزم پیغمبروں ہی کا کام ہے) یہ افراد کچھ موثر و مفید نہیں تھے، جس رفتار کے ساتھ دنیا بلاکت کے خندق کی طرف جا رہی تھی اس میں تھوڑا سا سکون پیدا کرنے اور بریک لگانے کی طاقت بھی کسی میں نہیں تھی۔

اس دنیا کی بد قسمتی یہ نہیں تھی کہ سرے سے کہیں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا، دنیا کی بد قسمتی اور عالم انسانی کا سب سے بڑا یہ خلا تھا کہ صحیح اعتقاد اور اس اعتقاد کے مطابق عمل کرنے کا عزم و جذبہ، انسانی سیرت و اخلاق کی بلندی اور عملی نمونہ قوموں کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر اور عالمگیر دعوت کی سطح پر نہیں تھا، افراد تھے

مگر معاشرہ نہیں تھا، شہروں میں ایک وہ گھر محفوظ تھے مگر پاکیزہ ماحول اور سوسائٹی نہیں تھی۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ ایک پورا معاشرہ ایک مکمل اور وسیع ماحول قائم ہو۔ ایک صاحب اقتدار موثر قوم صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاق اور صحیح طرز زندگی کی داعی اور اس کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اس دنیا کی یہی بد قسمتی تھی جس کی وجہ سے ہدایت کا کام چل نہیں رہا تھا، انسانیت معطل اور مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، اس پر فالج کا ایسا حملہ ہوا تھا کہ جو لوگ غلط کو غلط سمجھتے تھے اور صحیح کو صحیح سمجھتے تھے وہ انسانیت کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو گئے تھے اور کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی غار کی گہرائی میں اپنا ایمان اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور اس چراغ ہدایت کو دامن کے نیچے لئے ہوئے کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا اس شمع کو بجھانہ دے، جیسے اس نے قوموں کے چراغ بجھا دیئے ملکوں کے چراغ گل کر دیئے (وہ ڈرتے تھے کہ) ہمارے چراغ ہدایت کو بھی ہوا کا کوئی جھونکا گل نہ کر دے۔ فرشتوں کو تخلیق آدم پر بڑا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے ”اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء“ (کیا تو زمین میں ایسے کو رکھنے والا ہے جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا) اس اعتراض کا جواب دینے اور انسان کی ضرورت اور افادیت ثابت کرنے کے لئے دنیا میں کوئی کوشش نہیں ہو رہی تھی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بعثت فرمائی اور آپ کی بعثت کے ساتھ ایک اور بعثت فرمائی۔ بہت سے لوگوں کے لئے یہ تعبیر بھی شاید نی ہو اور شاید کچھ الجھن پیدا کرنے والی ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت ”بعثت مقرونہ“ تھی جیسا کہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ نے ”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں لکھا ہے کہ بعثت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اکہری بعثت (بعثت واحدة) نبی کی بعثت، دوسری ”بعثت مقرونہ“ یعنی نبی کی بعثت کے ساتھ ایک امت کی بعثت، تو آپ کی بعثت کے ساتھ ایک پوری امت مبعوث کی گئی، اس لئے کہ دنیا کی گمراہی، دنیا کی خودکشی کرنے کا جذبہ اور اس کا عزم و فیصلہ اس حد تک پہنچ گیا تھا اور دنیا کا مستقبل خطرہ سے اتنا دوچار تھا کہ افراد کی سعی اس صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تھی، اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا، دوسری طرف ایک پوری امت کو مبعوث فرمایا، اس کے لئے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی بعثت ہی سے تعبیر کی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔

کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر

و تؤمنون باللہ O

مومنو! جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام

کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔

”اخرجت للناس“ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت کوئی سبزہ خود رو نہیں تھی جیسے جنگل کی گھاس

ہوتی ہے، یا جنگلی درخت ہوتے ہیں کہ آگ آئے، لیکن بلکہ ”اخرجت للناس“ مجہول کا صیغہ

استعمال کیا گیا اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ خروج اور اخراج میں فرق ہے۔

خروج اپنا ذاتی فعل ہے۔ انفرادی فعل ہے اخراج کسی دوسری طاقت بالا اور ہستی کا فعل ہے۔

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبوت و رسالت کو رسول اللہ ﷺ پر ختم کرنا تھا اور قیامت تک

کے لئے آپ کے دین کو قائم رکھنا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی گاڑی کو چلانے کے

لئے اور اس کے چلتے رہنے کے لئے یہ انتظام کیا۔ آپ ﷺ کے ساتھ ایک پوری امت کی

بعثت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو جانتے تھے اور اپنے لئے اسی قسم کے الفاظ

استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ جب رستم نے حضرت ربیع ابن عامر سے پوچھا کہ ”مالذی جاء

بکم؟“ (تمہیں کوئی چیز یہاں لائی؟) تم اپنے صحراء سے نکل کر یہاں کیوں آئے، اس کا محرک

کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ”اللہ ابتعثنا“ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی

سے نکال کر اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگی سے ان کو نکال کر کونین کی

بے کراں وسعتوں سے آشنا کریں اور مذاہب کی نا انصافی سے نکال کر اسلام کے انصاف کے

مزہ سے آشنا کرائیں۔ اسی لئے انہوں نے اس موقع پر بعثنا کا لفظ استعمال کیا۔

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں دنیا کے لئے ضرورت رہی ہے کہ ایک مکمل

معاشرہ، ایک ملت اور ایک عالمگیر دعوت کی سطح پر اسلامی زندگی پائی جائے۔ یہ کہنا کافی اور مفید

نہیں کہ صاحب کتابوں کے اندر پورا اسلام موجود ہے، دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، یا آپ کہیں کہ

آپ کو معلوم کرنا ہو کہ اللہ شناسی کیا ہوتی ہے، اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کیا ہوتے

ہیں، تو ہم آپ کو فلاں بزرگ سے ملا دیں گے۔ اس سے دنیا ہدایت نہیں پاتی اور دنیا میں کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ دنیا اس وقت توجہ اور غور کرنے پر مجبور ہوتی ہے، جب پورے معاشرہ کی سطح پر، پورے تمدن کی سطح پر عالمگیر اسٹیج پر (جس پر تمام دنیا کی نگاہیں پڑتی ہیں) صحیح اور مکمل اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کیا جائے اور قوموں اور ملکوں کی نگاہیں یہ اندازہ لگا سکیں کہ اسلام کا عقیدہ انسان کی زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی روشنی اور رہدایت کا نور اس کی زندگی کو اس طرح چمکاتا اور سنوارتا ہے، شریعت کی تعلیمات کس طرح کا معاشرہ پیدا کرتی ہیں، کس طرح کے اخلاق پیدا کرتی ہیں، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک انسانیت کیا انسانیت کا کوئی چھوٹا سا کنبہ اور عالم انسانی کا ایک چھوٹا سا گوشہ بھی توجہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

• آج بھی دنیا کی ضرورت یہ ہے کہ کسی ملک کا پورا معاشرہ اسلامی زندگی کی نمائندگی کر رہا ہو۔ اسلامی اخلاق کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کس طرح اس پر یقین رکھتا ہے کہ ”الصدق ینجی، والکذب یرہک“ (۱) اس کے دل کی گہرائی میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ صحیح کردار نجات دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے اور غلط بیانی اور غلط طرز کی زندگی انسان کو ہلاک کرتی ہے، اس کو یقین ہو کہ ”العاقبة للمتقین“ انجام متقین ہی کا ہوتا ہے۔ اس کو یقین ہو کہ ”قد افلح من زکاهما وقد خاب من دساها“ (کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا) اس کو یقین ہو ”وان الدار الاخرة لہی الحیوان“ (آخرت کی زندگی ہی حیات اصلی ہے) اس کو یقین ہو کہ نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھے اعمال میں تاثیر ہے، غلط اعمال کرنے سے ناکامی ہوتی ہے اور صحیح زندگی اختیار کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ حکومتوں کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر، معاشروں کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر ہو، اور منظر عام پر یہ حقیقت جاوہر ہو۔ آج ہم کسی ایک ملک کا نام نہیں لے سکتے کہ تم آ نکھ بند کر کے اس میں چلے جاؤ۔ دیکھ لو کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہوتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان زر کا پرستار نہیں ہے، مسلمان عاجل اور وقتی منافع کے لئے اجل اور دائمی منافع کو قربان نہیں کرتا۔ مسلمان

(۱) سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔

اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان ظلم کرنا نہیں جانتا، مسلمان نے دھوکہ دینے کا سبق نہیں پڑھا، مسلمان کو بڑی سے بڑی سیم و زر کی تھیلی اور بڑی سے بڑی پیشکش خرید نہیں سکتی، مسلمان اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، مسلمان جس بات کو حق سمجھتا ہے اس پر اپنا گھر لٹا سکتا ہے، سر کٹا سکتا ہے۔ اس پر اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتا ہے، فاقہ کر کے مر سکتا ہے، لیکن کفر و ضلالت اور ظلم و ستم کا راستہ نہیں اختیار کر سکتا۔ آج پوری دنیائے اسلام کی سب سے بڑی احتیاج، اس کا سب سے بڑا فاقہ، اس کا سب سے بڑا فقر، اس کی سب سے بڑی طلب، اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ تیار ہو جائے، جس کی طرف انگلی اٹھا کر ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ اسلام کو دیکھنا ہو تو اس معاشرہ کو دیکھ لو۔

میرے پاکستانی دوستو اور بھائیو! آپ کا ملک اس امید پر بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس دعویٰ پر اور اس دلیل پر قائم ہوا تھا کہ آپ دنیا کو اسلامی معاشرہ قائم کر کے دکھائیں گے۔ ملک کا حجم کچھ سہی اس کا رقبہ کچھ سہی، وزن اصل چیز ہے معاشرے تو لے جاتے ہیں، معاشرے ناپے نہیں جاتے، افراد تو لے جاتے ہیں، افراد گنے نہیں جاتے، اصل چیز حقیقت ہے، کرادر ہے، سیرت ہے، امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فِرْقَانًا“ اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، صحیح اسلام پر عمل کرو گے، احتیاط اور لحاظ تمہارا مزاج بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ایک روشنی پیدا کر دے گا۔ ”نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم“ (ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں چلتی ہے) آخرت میں مومنین کی جو حالت ہوگی، اس دنیا کی امتوں میں ایک امت کی، ملتوں میں ایک ملت کی، معاشروں میں ایک معاشرہ کی، ملکوں میں ایک ملک کی یہی حیثیت ہوگی۔ ”یَجْعَل لَّكُمْ فِرْقَانًا“ جہاں مسلمان جائے گا، اس ملک کا جہاں نام آئے گا، احترام سے گردنیں جھک جائیں گی، اس کی فوجی طاقت پر کوئی جرح کرے، اس کی مالی طاقت پر، اس کی ترقی کے امکانات پر خواہ کوئی شبہ کرے، لیکن جب اس کا نام لیا جائے گا تو بڑے سے بڑے جباروں کی گردنیں احترام سے جھک جائیں گی۔

آج ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے ہماری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، ہماری قوت گویائی جواب دے جاتی ہے، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ سب صحیح، اسلام کی تعلیمات برحق، اور

اس نے زمانہ ماضی میں جو انقلاب برپا کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر مستند تاریخ نہ ہوتی تو وہ باتیں یقین کرنے والی نہیں ہیں، جو ہم سیر نبوی ﷺ میں اور صحابہ کرامؓ کے حالات میں پڑھتے ہیں، مگر تم اللہ کے لئے کسی محدود سے محدود خطہ کو معین کر کے بتا دو کہ وہاں معیاری اسلامی زندگی پائی جاتی ہے، وہاں چوری نہیں ہوتی، وہاں دھوکہ دہی نہیں ہوتی، وہاں فسق و فجور نہیں ہوتا، وہاں دولت ہی کو اور دنیاوی کامیابی ہی کو اصل کامیابی نہیں سمجھتے، یہاں آ کر ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے۔

حضرات! سیرت کا ایک معمہ ہے، ایک بڑا علمی و تاریخی سوال ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک (جو مشکل سے دو سال ہیں) جس تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور عرب قبائل نے جس تعداد میں اسلام قبول کیا کہ ”یدخلون فی فی دین اللہ افواجا“ کا منظر سامنے آ گیا، وہ مکہ معظمہ کی پوری تیرہ سالہ زندگی میں اور مدینہ طیبہ کی آٹھ برس کی زندگی میں (صلح کے دو برس مستثنیٰ کر رہا ہوں) دیکھنے میں نہیں آیا، سیرت کا غور سے مطالعہ کرنے والے پوچھتے ہیں کہ دو برس کے اندر جزیرۃ العرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے اور جس کثرت سے لوگ جلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں پورے اکیس برس میں نہیں ہوئے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ امام زہریؒ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور روایت حدیث کے ایک بڑے ستون ہیں، اور جن سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں روایات کتب صحاح و سنن میں مروی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس دو برس کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اکیس برس کے اندر نہیں ہوئے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار عرب کو اور خاص طور سے کفار مکہ کو مدینہ طیبہ کے مسلمانوں سے، اپنے مہاجر بھائیوں سے ملنے کے آزادانہ مواقع میسر آئے اس لئے کہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی جنگی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزیز اپنے عزیزوں سے ملنے آئے، بھائی بھائیوں سے ملنے آئے اور قریشی ان قریشیوں سے ملنے آئے جو یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ مکہ سے شام اور شام سے مکہ آتے جاتے لوگ اپنے مہاجر بھائیوں سے ملتے تھے اور ان کے گھر مہمان ہوتے تھے، ان کو ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا، جس کے نتیجے میں ایمان ان کے دل میں اتر جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ

اسلام نے کتنا بڑا انقلاب ان کی زندگی میں برپا کر دیا۔ ہمارے ان کے نسب میں کوئی فرق نہیں، ہماری ان کی زبان میں کوئی فرق نہیں، ہماری ان کی نسل میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی اسی خاک سے پیدا ہوئے، ہم بھی اسی خاک سے پیدا ہوئے، ہم بھی عدنانی اور قحطانی ہیں اور ہم بھی قریشی، ہاشمی اور اموی ہیں، مخزومی اور تیمی ہیں، ہماری زبان بھی ایک ہے، قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کو ہم ان کے برابر سمجھتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ فرشتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لئے اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ یہ مہمانوں کو اطمینان دلانے کے لئے پھونک مار کر چراغ بجھا دیتے ہیں۔ (۱) یہ اپنے بچوں کے سامنے کی روٹی اٹھا کر اپنے ان بھائیوں ان پر دیسی مسافروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جن سے ان کا دین کا اختلاف ہے، عقیدہ کا اختلاف ہے اور جو ابھی تک ان کے مخالف اور برسر جنگ رہے۔ کیا بات ہے؟ یہ انقلاب ان میں کہاں سے آیا؟ ہمارے اور ان کے درمیان یہ زمین اور آسمان کا فرق کیسے پیدا ہو گیا؟

انسان انسان ہے، سوچنا اس کی فطرت ہے، اندر سے جو سوال ابھرتے ہیں ان کے جواب دینا اس کی فطرت ہے، انسان کا ضمیر کتنا ہی سو جائے، لیکن وہ مرتا نہیں ہے، وہ جاگ اٹھتا ہے۔ ان کے دل نے ان سے سوال کیا اور جب دل سوال کرے تو اس کا ٹالنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم آپ سوال کریں، راستہ چلتا کوئی سوال کرے، تو اس کو دس بہانوں سے خاموش کیا جاسکتا ہے، لیکن جب دل پوچھنے لگے، جب دیکھنے والی آنکھیں پوچھنے لگیں، جب سننے والے کان پوچھنے لگیں، جب جسم کا ریشہ ریشہ سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے بندو! اللہ کے لئے بتاؤ کہ یہ کل مکہ سے آئے تھے، ابھی تھوڑے دن ہوئے اور تمہارے ہی بھائی بند ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، دوسروں کو کھلائے بغیر ان کے حلق سے نوالہ نہیں اترتا، یہ مہمانوں کا خیال اپنے بچوں سے زیادہ کرتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، یہ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی، جس نے مکہ تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ مکہ میں اپنے گھروں تک پہنچ گئے، آرام سے لیٹ گئے، لیکن وہ چھین تھی کہ ہو رہی تھی کہ آخر کیا بات ہے، یہ انقلاب عظیم کہاں سے برپا ہوا؟

(۱) دیکھئے حضرت ابو طلحہ انصاری کا قصہ اور آیت الیہ ثرون اور آیت انفسہم و لو کان بہم خصاصۃ

پھر انہوں نے خود جواب دیا کہ کوئی چیز تلاش کرنے سے بھی نہیں معلوم ہوتی، ایک ہی غذا ہم کھاتے تھے، ایک ہی طرح کا کپڑا ہم سب پہنتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا لباس ایک تھا، یہ پاکستان کے سے دس اور ہندوستان کے سے پچاس لباس نہیں تھے، سارا عرب ایک طرح کا لباس پہنتا تھا، شکلیں بھی ان سب کی ایک تھیں۔ عرب من حیث القوم داڑھی رکھتے تھے، عربوں کے نام بھی عام طور پر ایسے ہوتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی دیکھ لے تو مسلمان ہو جائے گا، وہ چیزیں جو اسلام نے حرام کی ہیں پہلے سے ان کی فطرت سلیم ان سے ابا کرتی تھی، وہ خنزیر نہیں کھاتے تھے وہ غیر مذہب چیزیں بھی نہیں کھاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، پہناوا ایک، کی غذا ایک، زبان ایک، لہجہ ایک، آب و ہوا ایک، وطن ایک، قوم ایک، پھر کیا بات ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور ہم جانور، وہاں ان کو جواب ملتا تھا کہ یہ اسلام کا کرشمہ ہے، اس سے وہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے ایک کے اوپر ایک گرنا شروع ہوتے ہیں، دانوں کی بارش ہو جاتی ہے، اسی طرح اسلام لانے والوں کی بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے الفاظ میں اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

”یدخلون فی دین اللہ افواجا“ (اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں)۔

میرے بھائیو اور بزرگو! آج کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں، جس کے دیکھنے کے بعد سیاح یا نووارد کہے کہ ہم نے ایسا اچھا، ایسا پاکیزہ معاشرہ نہیں دیکھا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، اگر آپ کے اندر بھی دولت کی لائی ہوئی ساری خرابیاں موجود ہیں، آپ کے اندر بھی حق کے خلاف کہنے اور چلنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ بھی عقیدہ پر پیسے کو ترجیح دیتے ہیں؟ آپ پیسے کو صداقت پر ترجیح دیتے ہیں؟ آپ پیسے کو انصاف پر ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی وہی نسلی تعصب، خاندانی تعصب، صوبائی تعصب اور لسانی تعصب ہے جو دوسرے ملکوں کی مختلف قوموں، نسلوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں میں پایا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک بھی آپ کو خرید سکتا ہے اور آپ کو اپنے اغراض کے لئے آلہ کار بنا سکتا ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے بھی اس کو یہاں لوگ مل جائیں گے، تو آپ یقین ماننے کہ ہم اسلام کی صداقت دنیا پر ثابت نہیں کر سکتے اور ہم اسلام کی نمائندگی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ ہم دنیا کو مایوس کریں گے، ان سیاحوں، مورخوں اور مبصروں کو مایوس کریں گے جو پاکستان آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کسی غیر اسلامی ملک میں ہوتا ہے، بلکہ بعض ترقی یافتہ اور آزاد ملکوں کا سیاسی شعور اور شہری احساس

ذمہ داری بہت سی پستیوں، بہت سی بدعنوانیوں سے ان کو روکتا ہے۔ یہاں وہ بھی نہیں ہے، یہ معیاری زندگی اور آئیڈیل معاشرہ جب تک آپ دنیا کے سامنے پیش نہ کریں گے، آپ ان قربانیوں کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے جو اس ملک کے قیام کے سلسلہ میں دی گئی ہیں اور وہ قربانیاں نہ صرف آپ نے دی ہیں بلکہ انہوں نے بھی دی ہیں جنہوں نے ان قربانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جن کے حصہ میں صرف قربانیاں آئیں۔ آپ کے حصہ میں قربانیاں بھی آئیں، قربانیوں کے انعامات بھی آئے۔

اس وقت اسلام کی سب سے بڑی خدمت اور دنیا کی سب سے بڑی ضرورت اسلامی معاشرہ ہے اور ایک پورے ملک کی سطح پر نہیں، گھروں کی سطح پر نہیں، مساجد کی سطح پر نہیں بلکہ بازاروں کی سطح پر اور بین الاقوامی مجموعوں کی سطح پر، ایک خطہ ارضی تو کم سے کم ایسا ہو جہاں پر اسلام کی صحیح زندگی آنکھوں سے دیکھی جاسکے۔ اس کو چھوا جاسکے، مس کیا جاسکے، تخیل سے نہیں، ذکاوت سے نہیں، خیال آرائی سے نہیں، ہاتھوں سے مس کیا جاسکے، میں کپڑے کو چھوتا ہوں، مجھے اس کی نرمی محسوس ہوتی ہے، میں جسم کو چھوتا ہوں مجھے اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی مس کی جاسکے، ان کی نرمی اور گرمی، اس کا گداز، اس کا سوز و ساز محسوس کیا جاسکے، قلب اس کی شہادت دے، دماغ اس کی شہادت دے، آنکھ اور کان اس کی شہادت دیں۔ وہ شہادت جو کوئی جھٹلا نہ سکے۔

یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَبِكْذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ اور اسی طرح سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایک متوازن اور معتدل امت تاکہ تم دنیا کے انسانوں پر گواہ بنو۔ آپ ”شهداء علی الارض“ بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ اپنے گھر تعمیر کرنے کے لئے، اپنی دکانیں، اپنی تجارتیں کامیاب کرنے کے لئے، اپنی نسل آگے بڑھانے کے لئے نہیں پیدا کئے گئے۔ آپ شهداء علی الناس ہیں ویکون الرسول علیکم شہیداً اور اس کا معیار اور اس کی جانچ کیا ہے؟ حیات طیبہ مبارکہ، رسول اللہ ﷺ نے آپ کے اوپر شہادت کا جو فرض انجام دیا اور وہ جس درجہ کے آپ پر شاہد تھے اس کے شایان شان آپ امتوں کے سامنے شہادت دیں۔

ملی وحدت اور اس کے تقاضے

یہ تقریر ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے صدر حکیم محمد سعید صاحب کی دعوت پر ”شام ہمدرد“ کے جلسہ منعقدہ ہوٹل انٹرکانٹی نینٹل کراچی میں ۱۳ جولائی ۱۹۷۸ء کو کی گئی۔ ابتداء میں حکیم محمد سعید صاحب نے خیر مقدمی اور تعارفی تقریر کی، آخر میں کلمات تشکر مولانا جمال میاں صاحب فرنگی مٹلی (رکن رابطہ عالم اسلامی) نے ادا فرمائے۔ اس شستہ اور شائستہ جلسہ میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق اصحاب اور نمائندہ شخصیتیں تھیں، سامعین میں معتد بہ تعداد ان اصحاب ذوق کی بھی تھی جو اس تقریر کو سننے کے لئے دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله
تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً كثيراً

لفظ وحدت میں ایک قسم کی مقناطیسیت ہے:

حاضرین کرام! میں حکیم محمد سعید صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے چیدہ اور برگزیدہ مجمع سے خطاب کرنے اور اپنے خیالات پیش کرنے کا ایسا شستہ اور شائستہ موقع مہیا کیا، ایک نووارد پر (جس کے قیام کے دن گئے چنے ہیں اور جو شہر کے اعیان اور معززین اور اہل فکر کے نام و مقام سے پورے طور پر آشنا نہیں ہے) یہ ایک طرح کا احسان ہے کہ اس کے لئے ایک منتخب جگہ پر ایسے ممتاز حضرات جمع کر دیئے جائیں، جن میں سے اکثر سے تنہا مل لینا اور ان کے لئے سفر کرنا بھی حق بجانب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے مقرر یا مہمان کی ذمہ داری میں بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت سے کہاں تک فائدہ اٹھا سکے گا اور اس وقت کو کہاں تک کام میں لاسکے گا، اور افکار و خیالات کا ہجوم، جذبات کی فراوانی اور تشکر و امتنان اور احساس ذمہ داری کی یہ ملی جلی کیفیت اس کو اپنے دل کی بات مناسب اور موزوں طریقہ پر کہنے کا موقع دے گی یا نہیں؟

اس موضوع کے انتخاب پر بھی حکیم محمد سعید صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے دور میں جو بہت سی کشمکشوں، غلط فہمیوں، بدگمانیوں اور مختلف و متضاد محرکات کا دور ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ملک میں جو اس خارزار سے گزر چکا ہے، اور پھر یہ خارزار اس کے سامنے ہے، اس موضوع کا انتخاب کیا۔

حضرات! دنیا میں جو لفظ اور جو مفہوم بہت محبوب و مقبول ہیں اور جن کے لفظ و صورت میں ایک کشش اور مقناطیسیت ہے ان میں ایک لفظ ”وحدت“ بھی ہے۔ انسان کو فطرتاً وحدت سے محبت ہے، اس لئے کہ یہ اس کے دل کا تقاضا، اس کے دل کی آواز اور خدا کی مرضی ہے۔ انسان کو انسانوں کی اس دنیا میں رہنا ہے، اس کو زندگی سے لطف اٹھانا ہے، اس باغ عالم کو سنوارنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہے۔ خدا کی طرف سے جو جو ہر اس کو عطا ہوئے ہیں، اس کا اظہار کرنا ہے، اس لئے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی ضرورت ہے۔

وحدتیں وحدتوں سے ٹکراتی ہیں:

لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان وحدتوں نے اب تک زیادہ تر تعمیر کے بجائے تخریب کا کام کیا ہے، یعنی بالکل اپنے مزاج، اپنی فطرت، اپنے دعویٰ اور معافی کے خلاف کردار ادا کیا ہے، وحدت اس لئے تھی کہ لوگوں میں محبت و اتحاد پیدا کرے، خیر گالی کا جذبہ پیدا کرے، باہمی اعتماد کی فضا پیدا کرے لیکن وحدتیں وحدتوں سے ٹکرائیں، جس طرح وحشتیں وحشتوں سے ٹکرائی ہیں، طاقتیں طاقتوں سے ٹکرائی ہیں، اسی طرح وحدتیں وحدتوں سے ٹکرائیں، حالانکہ کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے ٹکرائے، لیکن وحدت کو وحدت سے نہیں ٹکرانا چاہئے، اس سے بڑھ کر اپنی فطرت سے انحراف اور بغاوت نہیں ہو سکتی کہ وحدت وحدت سے ٹکرائے۔ تخریب تخریب سے ٹکر سکتی ہے، انتشار انتشار سے ٹکر سکتا ہے، لیکن جمعیت جمعیت سے ٹکرائے، وحدت وحدت سے ٹکرائے یہ ایک انوکھا تجربہ ہے جس سے ہماری انسانی تاریخ و اغدار بلکہ شرمسار ہے، یہ ایک دل خراش اور طویل داستان ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق وحدتوں کی بنیاد سے ہے۔ وحدت کس بنیاد پر ہے؟ اگر وحدت کسی منفی بنیاد پر ہے، اگر وحدت کسی جارہانہ جذبہ پر ہے، اگر وحدت احساس برتری پر ہے، اگر وحدت تحقیر انسانی پر ہے، اگر وحدت ہوس ملک گیری، برتری اور سروری حاصل کرنے کے لئے

ہے تو ایسی وحدت کو کسی اور وحدت کو گوارا نہیں کرنا چاہئے، کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں، اس لئے جب آپ انسان کی تاریخ پڑھیں گے، کسی قوم و مذہب کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوری تاریخ ایک رزمیہ جنگ کی ایک مربوط داستان نظر آئے گی، جس میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، انسانوں کے سروں کے مینار بنائے جا رہے ہیں، ملکوں کے چراغ گل کئے جا رہے ہیں۔ کھیتیاں جلائی اور پامال کی جا رہی ہیں، بلکہ تہذیبیں پامال کی جا رہی ہیں۔ اور جب ان کے وجوہ اسباب کا (فلسفہ تاریخ کی مدد سے) آپ سراغ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسی وحدت نے نشوونما پایا تھا جو دوسری وحدت کو فنا کرنے میں اپنی زندگی کا راز سمجھتی تھی۔

محض وحدت کوئی معنویت نہیں رکھتی:

وحدت کا خالی لفظ بالکل کافی نہیں۔ اب قوموں کے تجربے نے نوع انسانی کے مسلسل اور طویل تجربے نے بتا دیا کہ محض وحدت کوئی معنویت نہیں رکھتی اور کسی بات کی ضمانت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وحدت کس بنیاد پر ہے؟ اس وحدت کی اساس کیا ہے؟ وحدت کے مقاصد کیا ہیں؟

نوع انسانی کی تاریخ میں سب سے پہلی جو وحدت نظر آتی ہے وہ گھرانوں کی وحدت ہے، قبیلہ کی وحدت ہے، قوم و نسل کی وحدت ہے، نام و نسب کی وحدت ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر دنیا نے جب ذرا اور ترقی کی تو زبان کے اشتراک کی وحدت ہے جسے ہم لسانی وحدت کہتے ہیں، پھر تہذیبی و ثقافتی وحدت ہے، ان وحدتوں میں سب سے زیادہ جس وحدت سے امید ہونی چاہئے تھی وہ تہذیبی و ثقافتی وحدت ہے کہ تہذیب و ثقافت کو مردم آزاری اور آدم بیزاری سے کیا تعلق؟ تہذیب و ثقافت کے معنی یہ ہیں کہ غلط فہمیاں رفع ہوں، آدمی، آدمی کو سمجھے، اس کے ساتھ انصاف کرے، اس کی مجبوریاں معلوم کرے، اس کی کمزوریاں معلوم کرے، اس کے لئے اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اس کے ادب و شاعری سے واقفیت کا ذوق پیدا ہو، تہذیب و ثقافت کی وحدت۔ کے اندر جارحیت کا پہلو اور اس کے اندر انسانوں کو ذلیل کرنے یا انسانی تہذیب کے خلاف حملہ آور ہونے کا پہلو تو ہونا ہی نہیں چاہئے تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی مختلف قسم کے تناقضات (CONTRADICTIONS) کا

مجموعہ ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، ہمارا موجودہ علم نفسیات بھی اس کے لئے کافی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک دوسرا انسان پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے کچھ ایسے مقاصد بن جاتے ہیں جو دوسرے انسانوں کے لئے مہلک ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کی تعمیر بعض اوقات دوسرے انسانوں کے مقاصد کے ملبہ پر ہی ہو سکتی ہے، اس کے کھنڈروں پر ہی یہ عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ کوئی فلسفہ زندگی ایسا ہو جو انسان کی تباہی اور انسان کے مفتوح ہونے اور شکست کھانے ہی سے بنتا، ابھرتا، پھلتا اور پھولتا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔

وحدت کا اسلامی تصور:

اسلام نے ان مصنوعی وحدتوں کے معاملے میں دو حقیقی وحدتوں کو تسلیم کیا اور ان کی دعوت دی ہے۔ یہ دنیا کی معصوم ترین، غیر مضرت ترین، مثبت اور تعمیری وحدتیں ہیں، ایک وحدت انسانی اور ایک وحدت ایمانی وحدت انسانی تو یہ کہ پوری نسل انسانی ایک آدم کی اولاد ہے، اور حضور اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ایسے معجزانہ الفاظ میں اس پر مہر لگا دی کہ اس سے زیادہ انسانی مساوات کا کوئی منشور یا چارٹر نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا کہ ”ان ربکم واحد وان اباکم واحد“ اے انسانو! تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، وحدت اب اور وحدت رب دو وحدتیں ہیں جو ہر انسان کو ملی ہیں۔ اس کے جسمانی وجود کا آغاز ایک انسانی وجود سے ہوتا ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کسی زبان کو بولنے والا ہو، کسی سطح کا انسان ہو، سب کا سلسلہ، نسب ایک انسان پر ختم ہوتا ہے اور وہ نسل انسانی کے باوا آدم ہیں اور ان ربکم واحد تمہارا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا بھی ایک ہے۔ ان دو مختصر لفظوں میں وحدت انسانی کا وہ اعلان کیا گیا ہے جس سے زیادہ وسیع، عمیق اور جس سے زیادہ قابل فہم کوئی اعلان نہیں ہو سکتا یہ دونوں وحدتیں جو انسان کو ملی ہیں انسان کو ایک دوسرے سے منسلک اور وابستہ کئے ہوئے ہیں۔ نسل انسانی کا مورث ایک اور نسل انسانی کا خالق، مربی اور رازق ایک، اس لئے ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے اور دو رشتوں سے بھائی ہے۔ ایک باپ کے رشتہ سے اور ایک پیدا کرنے والے کے رشتہ سے، باپ کا ذکر پہلے اس لئے کیا کہ یہ حقیقت سب سے زیادہ عام فہم ہے اور اس کو سب مانتے ہیں، زبان نبوت نے اعلان کیا کہ نسل انسانی کا مورث اعلیٰ ایک ہے، اس کا پیدا کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا بھی ایک ہے اور اس کی پرورش کا سلسلہ

جاری ہے۔ یہ وہ وحدت انسانی ہے جس کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا۔ یہ ایک عالمگیر خطبہ تھا جس کی مخاطب پوری نوع انسانی تھی یہ ایک شہادت تھی جو ایک نبی دے رہا ہے اور ایک طرح کا اعلان تھا جو خاتم الانبیاء کر رہے تھے۔

ایک نئی وحدت:

چھٹی صدی مسیحی میں ایک نئی وحدت کی بنیاد ڈالی گئی، اس وحدت کی بنیاد اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ، نوع انسانی کے ہمدردی کے جذبہ، عدل و مساوات کے اصول اور انسانوں کی خدمت کے عزم و ارادہ پر تھی۔

اس جماعت کی جس وقت مدینہ طیبہ میں تشکیل ہو رہی تھی تو وہ مٹھی بھر جماعت تھی، مہاجرین جب مکہ معظمہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے تو ان کو وہاں کے اصل باشندوں اوس اور خزرج سے ملایا گیا، اور ان دونوں کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) کا رشتہ قائم کیا گیا۔ اس لئے کہ یہ غریب الدیار تھے یہ کہاں ٹھہرتے، ان کا گھر بار نہیں تھا۔ یہ ایک بالکل نیا رشتہ اور نئی برادری تھی جس کی بنیاد محض عقیدہ و مقصد پر تھی۔ آپ میں سے جو لوگ سیرت پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد تہذیب کی وحدت اور معاشرت کی وحدت پر بھی نہیں تھی، زبان کی وحدت تو تھی لیکن مکہ اور مدینہ کی زبان اور لہجوں میں اتنا اختلاف تھا جو ایک کو دوسرے سے دور رکھنے کے لئے کافی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے فاصلہ پر زبان بدل جاتی ہے اور اس میں پھر وہ عصبيت پیدا ہو جاتی ہے جو مستقل دوزبانوں کے بولنے والوں کے درمیان ہوتی ہے، جس کا تجربہ، جیسا کہ پاکستان میں ہوا میں سمجھتا ہوں دنیا کے کم ملکوں میں ہوا ہوگا۔

مکہ اور مدینہ کے معاشرہ اور تمدن کو عام طور پر سیرت کا مطالعہ کرنے والوں نے جیسا متحد سمجھا ہے، صحیح نہیں ہے، سیرت کا نیا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے معاشرے اور تہذیب و تمدن میں خاصا فرق تھا اور مکہ کے قبیلہ قریش میں اچھا خاصا احساس برتری (Superiority Complex) پایا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت بدر میں تین قریشی سورما عقبہ، شیبہ اور ربیعہ آئے تو انہوں نے دعوت مبارزت دی کہ ہمارے مقابلہ میں کسی کو آنا چاہئے۔ تین انصاری نکل کر آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم شریف آدمی ہو لیکن ہمارے جوڑے کے..... جو لوگ ہیں ان کو بھیجو، اس سے ان کی قبائلی نخوت کا اندازہ ہوتا ہے

کہ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر مدینہ طیبہ کے معاشرہ کے جو عناصر تھے، ان میں بہت اہم عنصر بلکہ جو Dominate کرتا تھا وہ یہودیوں کا عنصر تھا، یہودی اپنے ساتھ ایک تہذیب رکھتے تھے، زبان رکھتے تھے اور تنہا وہ جزیرۃ العرب میں ایک ایسی ترقی یافتہ قوم تھی جن کے اپنے مدارس تھے، جن کو ”مدارس“ کہا جاتا تھا۔ وہ ان سب لوگوں کو امی کہتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ان کا قول خود آتا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل (یعنی یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو نقصان پہنچانے یا دھوکہ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔) اور یہ آج بھی یہودیوں کا قول ہے اور عقیدہ ہے اور اس کے لئے ان کے یہاں خاص لفظ ہے GOYIM جس کے معنی غیر مہذب اور اجنبی کے ہوتے ہیں۔

بہر حال اگر آپ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کا معاشرہ اور مکہ کا معاشرہ باوجود لسانی وحدت کے اور اوپر جا کر نسبی وحدت کے بھی ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہو چکا تھا۔ الگ الگ ماحول میں ارتقاء کے منازل طے کرنے کی وجہ سے گویا وہ دو ملکوں کے معاشرے تھے، اس لئے جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کا بڑا اندیشہ تھا کہ یہ شیر و شکر نہیں ہو سکیں گے یعنی ایک مزاج پیدا نہ کر سکیں گے، جیسا کہ کسی معجون کے اجزاء باہم مل کر کے ایک مزاج پیدا کرتے ہیں (اور یہ طبی اصطلاح میں حکیم صاحب کی رعایت سے بول رہا ہوں) تو یہ اندیشہ تھا کہ یہ جو اسلامی معجون بن رہا ہے، اس کے یہ دو جز مہاجرین اور انصار ایک دوسرے میں اس طرح تحلیل ہو سکیں گے، اپنی شخصیت سے اس طرح دستبردار ہو سکیں گے کہ ایک مشترکہ مزاج پیدا کر لیں؟ دو واجب مفید ہوتی ہے جب وہ ایک مشترکہ مزاج پیدا کر لے۔ اگر ہر ایک جز کا مزاج قائم رہے تو وہ مفید نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ صرف مہاجرین اور انصار ہی کا نہ تھا، خود انصار کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج بھی تھے جو مستقل دو قوموں اور حریفوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا اور نبرد آزماءہ چکے تھے۔ بعثت کی جنگ (جو ہجرت کے پانچ سال پہلے پیش آئی تھی) ان خون آشام جنگوں کے سلسلہ کی آخری کڑی تھی جس میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، ہر قبیلہ کے پاس اپنے فخریہ کارناموں کی ایک تاریخ اور مستقل منظوم شاہ نامے بنے ہوئے تھے۔ یہودی ان دونوں قبیلوں کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی مشترکہ مجلسوں میں ان واقعات کو یاد دلا کر اور

ان اشعار کو پڑھ کر ان کے مندرجہ زخموں کو ہر اور ان کی جاہلی نخوت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ سیرت کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر (یہودی سازش کے نتیجہ میں) قریب تھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں اور یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے گتھ جائیں کہ آنحضرت ﷺ عین موقع پر تشریف لے آئے اور آپ نے آگ کے شعلوں کو ایمان اور محبت اسلامی کے پانی سے سرد کر دیا اور فتنہ بھڑکنے نہیں پایا۔ (۱)

بہر حال اس کا پورا امکان تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک نئی طاقت ابھرے، ایک نیا انتشار نہ برپا ہو جائے، اور اس کے بہت سے اسباب تھے، جیسا کہ عرض کیا گیا، خود یہودیوں کا وجود سب سے بڑا عامل (FACTOR) تھا تخریب کا۔ تخریب کی ان کے اندر جتنی صلاحیت ہے، دنیا کی کم قوموں میں ہے، اور آج تک ان کا یہ جوہر باقی ہے، اس لئے اس کا بھی خطرہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان کوئی رقابت پیدا کر دیں گے، اور ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیں گے۔

مکہ معظمہ کی زندگی کا دار و مدار تجارت پر تھا اور مدینہ کی زندگی کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، یہ دونوں شہروں کی جغرافیائی خصوصیات کا نتیجہ تھا۔ گھر کی معاشرت میں بھی فرق تھا جس کی طرف حضرت عمرؓ نے بھی ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا۔ (۲)

عقیدہ اور مقصد کا اشتراک:

اس کے پہلے مجھے معلوم نہیں کہ ایسے منظم اور واضح طریقہ پر دو متباہن عناصر کے درمیان کسی عقیدہ اور مقصد کے اشتراک پر ایک نئی برادری کی بنیاد ڈالی گئی ہو، یہ برادری تھی ان ایمان لانے والوں کی جو وحدت انسانی پر اور وحدت ربانی پر یقین رکھتے تھے، اور وحدت عقیدہ اور وحدت مقصد پر جمع ہوئے تھے، ایک نئی طاقت اس دنیا کو بچانے کے لئے پیدا کی جا رہی تھی۔

عددی لحاظ سے قلیل و حقیر، مقاصد کے لحاظ سے عظیم و جلیل:

یہ چھوٹی سی برادری جو وجود میں آ رہی تھی اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کے افراد کی تعداد کیا تھی؟ قرآن کریم نے اس کی تصویر خود کھینچی ہے۔

(۱) ملاحظہ ہو سیرت ابن ہشام حصہ اول ص ۵۵۵۔

(۲) کتب صہاح میں حدیث ایلاء۔

واذ کروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس .
(وہ دن یاد کرو جب تم مٹھی بھر تھے، انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھے انتم قليل مستضعفون في الارض اور تمہیں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا، تم کسی شمار و قطار میں نہیں تھے، تم ڈرتے تھے کہ جس طرح چیل جھپٹا مار کر گوشت کا ٹکرا لے جاتی ہے اسی طرح تمہارے دشمن تم کو اڑا کر نہ لے جائیں اور تم کچھ نہ کر سکو۔

حالت تو یہ تھی لیکن ان مسلمانوں کو پوزیشن کیا دی گئی؟ ان کو مقام کیا عطا کیا گیا؟ جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، اس نئی وحدت کو کیا فرض انجام دینا تھا، اس کا کام کتنا مشکل، نازک اور عظیم تھا اور خدا کی نگاہ میں اس کی کیا وقعت تھی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير۔ اے مہاجرین و انصار اگر تم نے اس نئی وحدت کی بنیاد نہ ڈالی اور اس وحدت کو مستحکم نہ کیا تو تكن فتنة في الارض وفساد كبير زمین میں فتنہ عظیم اور فساد عظیم برپا ہوگا۔۔۔۔۔ یہ الفاظ سنتا ہوں تو حیرت کرتا ہوں کہ اس جماعت کی حقیقت کیا تھی، بتیس دانتوں میں ایک زبان، اس سمندر میں اس قطرہ کی کیا حقیقت تھی، یہ مہاجرین و انصار اگر وحدت قائم کر بھی لیتے تو اس فتنہ کبریٰ اور فساد عظیم کو روکنے کی وہ کیا صلاحیت رکھتے تھے؟ لیکن خدا کو اس وحدت سے جو کام لینا تھا اور یہ وحدت انسانی انسانی تہذیب اور اس دنیا کی بقا کے لئے جتنی ضروری تھی اس کی بنیاد پر اس کو یہ تمغہ یہ اعزاز عطا کیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو خدا کو قادر مطلق سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ برادری جو قائم ہو رہی ہے اپنے اندر کیا جو ہر رکھتی ہے۔ عددی حیثیت سے یہ کتنی قلیل اور حقیر لیکن اپنے (MERIT) جو ہر صلاحیت کے لحاظ سے کتنی قیمتی، باوزن اور مؤثر ہے، جو لوگ دیکھتے کہ اس کے اندر کیا جوش و جذبہ ہے، اس کے اندر انسانیت کے لئے کس قدر سوز و گداز بھرا ہوا ہے، اس کے افراد کی راتیں کس تپش میں، ان کے دن کس خلش میں گزرتے ہیں اور ان کو اپنی جان اور اپنی اولاد کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتی ہے، نوع انسانی کو بچانے کے لئے دنیا میں ہدایت کو عام کرنے اور انسان کو انسان سے ٹکرانے سے بچانے کے لئے ان میں کتنی بے چینی و بے قراری ہے، وہی اس آیت کی حقیقت کو سمجھ سکتے تھے، ورنہ اس وقت کے سیاسی فتنے اور تہذیب و تمدن کے ماحول میں یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی تھی کہ ایک ایسی چھوٹی جماعت کو یہ اعزاز دیا

جار ہا ہے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر تم نے یہ برادری قائم نہ کی، اس وحدت کو مضبوط نہ کیا تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر فتنہ وفساد کے شعلے دنیا میں اٹھیں گے اور پوری دنیا کو جلا کر خاکستر بنا دیں گے۔ اس جلتی ہوئی آگ کو جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، آپ ساتویں صدی مسیحی کے نقشے میں دیکھیں، جغرافیائی نہیں بلکہ ان کی باہمی آویزشوں اور ان کی جنگوں کے نقشے میں ان کے احساس برتری کا اور ان کے نشہ قوت کا دنیا پر جواثر پڑا تھا، اس کو اقبال نے اپنے خاص انداز میں اس طرح بیان کیا ہے

اسکندر وچنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں
سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک
تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے
صاحب نظراں! نشہ قوت ہے خطرناک
اس سیل سبک سیروز میں گیر کے آگے
عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

چھوٹی سی برادری پر سارے عالم کا بوجھ!

اس نشہ قوت نے دنیا پر کیا اثر ڈالا تھا اس کے مقابلہ میں یہ ایک جو چھوٹا سا پودا تیار ہو رہا تھا، مدینہ کی سرزمین میں چھوٹی سی برادری قائم ہو رہی تھی۔ ایک نئی وحدت کی بنیاد پڑ رہی تھی، اس پر سارے عالم کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ الا تفعلوہ اگر تم نے اس وحدت کے استحکام میں، وحدت کی جڑوں کو گہرا کرنے میں اور اس وحدت پر یقین کرنے میں، اس وحدت سے عشق، محبت کا تعلق رکھنے میں اور انسانیت کے درد کی آگ اپنے دلوں میں محسوس کرنے میں کمی کی، اگر تم نے اپنے مفاد کو دیکھا، اپنے جماعتی مفاد کو دیکھا، انفرادی مفاد کو دیکھا تو پھر دنیا میں فتنہ و فساد کا سیلاب رواں ہوگا اور پھر انسانیت کی قسمت میں سوائے بتا ہی و بربادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جب بھی ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ کتنی چھوٹی اور کمزور جماعت پر کتنا بوجھ ڈال دیا گیا، جو اپنی تعداد میں کمی اور اپنی بے حیثیتی میں اتنی چھوٹی تھی کہ شاید اس کو اگر خوردبین سے نہیں تو نگاہ دور بین سے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اسی جماعت کے متعلق کہا جا رہا ہے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر کہ دیکھو خبردار اگر تم نے اس نئی وحدت کے مستحکم کرنے میں

ذرا بھی کمزوری دکھائی تو پھر انسانیت کی قسمت میں سوائے شقاوت اور بدبختی کے کچھ لکھا نہیں، پھر تو یہ وحدتیں نسل انسانی کو کھا جائیں گی، یہ وحدتیں نہیں وحشتیں ہیں۔ نوع انسانی کی تفریق کی سازشیں ہیں، ان میں سے ایک کی حیات دوسرے کے لئے پیام موت بن گئی ہے، ایک مجموعہ انسانی کی حیات سینکڑوں مجموعہ انسانی کے لئے موت کا پیغام ہے، اسی وحدت کا تسلسل اور نتیجہ ہم اور آپ ہیں۔ آج بھی دنیا میں وحدتوں کے نام سے وحشتیں کارفرما ہیں آج بھی وحدتوں کے نام سے تفرقے کارفرما ہیں، آپ جس سے پوچھیں گے وہ اس کی تعریف وحدت میں کرے گا، یہ ملک ہے، یہ فلاں یونٹ ہے، یہ فلسفہ، وہ فلسفہ، یہ ازم، وہ ازم لیکن کوئی وحدت کسی دوسرے وحدت کی روادار نہیں، ہر وحدت نے اپنی زندگی کو اس کے لئے شرط حیات قرار دیا ہے کہ اس کے علاوہ ساری وحدتیں ختم ہوں، اس لئے اگر کوئی وحدت دنیا کے لئے رحمت کا پیام رکھتی ہے تو وہ وحدت انسانی اور وحدت ربانی ہے۔

زبان کی وحدت کے تباہ کن نتائج:

یہ زبان جو بڑی معصوم چیز ہے جس سے پھول جھڑتے ہیں، یہ زبان جو دلوں کو ملانے کے لئے، دل کو خوش کرنے کے لئے، محبت کے گیت سنانے کے لئے، انسان کو قریب کرنے کے لئے اس کو آواز دینے کے لئے ہے، یہ زبان جو جذبات محبت کی ترجمانی کے لئے استعمال کی گئی، راز ہائے فطرت کو عیاں کرنے کے لئے استعمال کی گئی، یہ زبان جس نے بارہا انسان کو مست کر دیا، بچھڑے ہوؤں کو ملا دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، جس نے محبت کے دریا بہائے، یہی زبان لاکھوں انسانوں کی بربادی کا باعث ہوئی ہے، یہ زبان وہ ہے جس کے نام پر زبان والے قتل کئے گئے، جو خود زبان رکھتے تھے، جن کے پاس ویسی ہی فطرت کی دی ہوئی زبان تھی جیسی ان قاتلوں کے پاس تھی، لیکن یہ زبان کی نام نہاد وحدت، زبان کا بڑھا ہوا عشق، زبان کی عصبیت نے ان انسانوں کو جن کی زبان سے محبت کے سوا، پیار کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا، جنہوں نے خدا کی یاد میں پوری پوری راتیں بسر کر دیں، خاک و خون میں تڑپایا ہے، یہی زبان جب ایک ایسی مصنوعی وحدت کی بنیاد بنتی ہے جس کی اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان تو وہ پیغمبروں کی محنتوں پر پانی پھیر دینے والی اور تمام دنیا کے اصلاحی کاموں پر خط متنیخ پھیر دینے والی تخریبی طاقت بن جاتی ہے۔ وہ تہذیب کے ذخیروں کو آن کی

آن میں برباد کر دیتی ہے۔ اس زبان کی وحدت نے دنیا میں وہ وہ گل کھلائے کہ انسان بالکل تصویر حیرت بن گیا ہے۔ آپ کو اس کا خوب تجربہ ہے اور یہ خطرہ اب بھی موجود ہے کہ کوئی چالاک انسان زبان کو بنیاد بنا کر اس ملک میں تفریق و انتشار اور ”حمیت جاہلیہ“ کا زہر پیدا کر دے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لئے اس کو کام میں لائے، یہ زبان آج بھی وہ تخریبی کردار ادا کر سکتی ہے جو سیزر، قیصر اور چنگیز کی تلواروں نے انجام دیا۔

تہذیب کی وحدت کا انجام:

ایسی تہذیب، جس کا پیغام ہی یہی ہے کہ انسان مہذب ہو، انسان کے اندر اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، دوسروں کے کمالات کا اعتراف ہو جو ہر جمال، ہر حسن پر فریفتہ ہو جو فن تعمیر کے ہر نمونہ پر تحسین اور آفرین کے پھول برسائے، جو اپنے شعر پر مست ہو جائے، جو ہر قوم کی ذہانت پر اور اس کی طباعی اور صناعی کے ہر نمونہ پر مسرور ہو، اس کو اپنی ملکیت سمجھے، تہذیب کا خاصہ تو یہ تھا کہ انسان کے ہر کارنامے کو اپنا سمجھا جائے، اس سے اپنے تعلق اور اپنی قدر کا اظہار کیا جائے، جب تہذیب خدا کی رہنمائی اور پیغمبروں کی رہنمائی سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب تہذیب نہیں رہتی۔ وہ اپنے حق میں خواہ تہذیب ہو، دوسروں کے حق میں تعذیب بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تہذیبیں تہذیبوں سے کس طرح ٹکرائیں اور کلچر، کلچر سے ٹکرائے؟ اب یہ طلسم ٹوٹ چکا ہے کہ وحدت کافی ہے، اگر اس وحدت میں ان دو وحدتوں یعنی وحدت ایمانی اور وحدت انسانی میں سے کوئی وحدت نہ ہو تو یہ وحدتیں بجائے خود ایک معبود بن جائیں گی اور پھر بجائے اس کے کہ ان سے اپنے دل کے ارمان نکالے جائیں، اپنا شوق پورا کیا جائے، اور ان وحدتوں سے تفریح کا سامان مہیا کیا جائے ان سے اپنے جذبہ کی تسکین کی جائے، بجائے اس کے وہ ایک مذہب بن جاتی ہیں، ایک ایسا نظام جو دوسروں پر مسلط کیا جاتا ہے، یہ تہذیبیں انسانوں کی غارت گری کا سامان بنتی ہیں۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے جو بار بار ہو چکا ہے۔

دو عظیم جنگوں کے اسباب:

آپ میں سے بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے ۱۴ء اور ۳۹ء کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کو دیکھا ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے صرف دوسری جنگ عظیم کو دیکھا

ہوگا۔ یہ جنگیں، یہ قتل و غارت گری کس بات کا نتیجہ تھی؟ کیا یہ صحیح مقاصد کا غلط مقاصد سے ٹکراؤ تھا؟ کیا اسی لئے کسی قوم، کسی ملک نے کوشش کی کہ دنیا کو صحیح راستہ پر لائے؟ جو جرائم ہو رہے ہیں، جو بے راہ روی ہے اس سب کی اصلاح سے ہمیں کوئی بحث نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب ہماری نگرانی اور ہماری سرپرستی میں ہو، دنیا کا جو موجودہ نقشہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اس پر جو اجارہ داری فلاں قوم کی قائم ہے، اس کی بجائے ہماری ہونی چاہئے۔ مثلاً پہلی جنگ عظیم کیا تھی؟ جرمنی کو یہ احساس پیدا ہوا کہ دنیا کی منڈیوں پر تجارت گاہوں پر اور وسائل و ذخائر پر برطانیہ کا قبضہ ہے۔ اس پر بہت دنوں سے برطانیہ کا تسلط چلا آ رہا ہے، اب ہمارا قبضہ ہونا چاہئے۔ ہماری سیاسی پارٹیوں کا بھی یہی مزاج ہے۔ میں نے ہندوستان میں کھلے طریقوں پر ان جلسوں میں جن میں ہندو بھائی بھی شریک ہوتے تھے، بارہا کہا کہ آج کی سیاسی پارٹیوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ خرابیاں دور ہوں، بلکہ صرف یہ ہے (چاہے زبان سے نہ کہیں) کہ یہ خرابیاں ہماری نگرانی میں ہونی چاہئیں اور اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ صرف اپنا اختیار ان کی طرف منتقل کر دیجئے، میں آپ سے کہتا ہوں ذرا بھی اس نقشہ میں تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ اصولی اختلاف کوئی نہیں، اخلاقی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں۔ آپ اونچی سطح پر جائیں تو یورپ کی قومیں جو کئی بار ایک دوسرے سے برسرِ جنگ رہ چکی ہیں، ان کے نزدیک اصول و بے اصولی، مسیحیت اور غیر مسیحیت، ظلم و انصاف کا اختلاف یا انسانی زندگی کے نقشہ کی تشکیل کا مسئلہ نہیں، بلکہ صرف یہ کہ دنیا کو ہمارے جھنڈے کے نیچے آنا چاہئے اور معاف کیجئے گا۔ ہمارے مختلف مشرقی ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کے سوچنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس سے کوئی خاص نلش نہیں، تکلیف نہیں کہ انسانی طاقتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ نظام تعلیم غلط ہے، درست ہونا چاہئے بلکہ سب کی توانائیاں حصول اقتدار میں صرف ہو رہی ہیں۔

پاکستانی مسئلہ:

پاکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ تنہا اس ملک میں وحدت کے علمبردار ہیں، بلکہ اس وقت دنیا کے سیاسی نقشے میں اس اسلامی وحدت کے دعویدار ہیں اور اس وحدت کو Demonstrate کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس وحدت سے دستبردار ہو جائیں گے یا

آپ کے ملک میں لسانی جھگڑے یا تہذیبی جھگڑے یا پرانی یا علاقائی تہذیبوں کے احیاء کا فتنہ سراٹھائے گا۔ مثلاً یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہماری قدیم تہذیب مسلمانوں کی آمد سے پہلے کی تہذیب کو زندہ کیا جائے تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ (اس معنی میں کہ اس ملک کی خیریت نہیں) اس لئے کہ اس ملک کے مختلف عناصر ترکیبی کو جو چیز مربوط کرتی ہے وہ وحدت ایمانی ہے، وحدت عقیدہ ہے، وحدت اسلامی ہے، اب اگر یہ نئی مصنوعی وحدتیں، یہ انسانوں کے تراشے ہوئے بت جس کو اقبال کہتا ہے:

بتانِ رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ ایرانی ہے باقی نہ تورانی نہ افغانی

یہ بتانِ رنگ و بو اپنا اثر رکھتے ہیں اور اپنے عمل میں آزاد ہیں تو اس ملک کے لئے خطرہ باقی ہے۔ ترکی میں وسط ایشیائی تہذیب کے احیاء کا جذبہ پیدا ہوا تھا جس کا داعی ”ضیاء گو کالپ“ تھا اور اس کے سب سے بڑے ہیر و کمال اتاترک تھے۔ اسی طرح ایران میں بھی ماقبل اسلامی تہذیب کے احیاء کے کبھی کبھی باتیں ہوئی ہیں۔ آپ کے اس ملک میں کسی صوبہ میں قدیم تہذیب کے احیاء کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے اور تحریک چل جائے تو پھر پاکستان کے لئے بڑا خطرہ ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ صرف وحدت ایمانی اور وحدت اسلامی ہی میں ہمارے لئے پناہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ”وحدت“ پیدا ہوئی تو اس ملت اور ملک کا شیرازہ منتشر کر دے گی۔ طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور جاہلی عصیتیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ جس کو اسلام نے ختم کیا تھا:

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ

جب اہل کفر نے اپنے دلوں میں حمیت حمیت جاہلیہ کو جاگزیں کر لیا۔

آنحضرت ﷺ نے شاید کسی مسئلہ اور کسی موقع پر اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی، مجھے

آپ یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ زبان نبوت سے شاید پہلی مرتبہ ایسے سخت لفظ نکلے جو اس جاہلی عصیت کے بارے میں آپ کی زبان سے نکلے تھے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کو اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی تھی اور وحی الہی کی علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا شرح صدر فرمایا تھا اور آپ پر حقائق منکشف کر دیئے تھے، اب قوموں اور ملتوں کی تاریخ آپ کے سامنے تھی، اس کی بناء پر

سب سے بڑا فتنہ آپ اس کو سمجھتے تھے۔ اسی عصبيت جاہلیہ کے احیاء کو آپ نے فرمایا:

من تغری علیکم بغراء الجاہلیۃ فاعضوہ بہن ابیہ ولا تکنوا

اگر تمہارے سامنے کوئی جاہلی عصبيت کا نام لے یا کہے کہ فلاں قبیلہ، فلاں قوم کی دہائی ہے، فلاں کی زبان کی دہائی ہے یا کسی قوم کی توہین کرے، محض نسلی بنیاد پر یا قبائلی بنیاد پر یا ایسے کسی عصبيت پر تو آپ نے فرمایا کہ سخت سے سخت لفظ اس کے لئے بولو اور اشارے و کنائے سے بھی کام مت لو۔ یعنی جو سخت سے سخت لفظ تمہاری زبان میں ہے وہ لفظ تم اس کے لئے استعمال کرو، اس لئے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ عصبيت ہے جو دم کے دم میں ہزاروں برس کے علمی و ادبی اور تہذیبی ذخیرے پر اور خدا کے مخلص اور بے لوث بندوں کی کوششوں پر اور ان کا خونہ پسینہ ایک کر دینے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ عصبيت ایسی اندھی ہے جس سے بڑھ کو کوئی اندھا وجود دنیا میں پیدا نہیں ہوا، یہ کسی کی رعایت کرنے کے لئے تیار نہیں۔

میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں، اور اپنی بات پہچانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لئے سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ لسانی یا تہذیبی عصبيت یا قدیم تہذیب کے احیاء کی دعوت ہے۔ میں تنہا پاکستان کی بات نہیں کرتا اور بھی دوسرے ممالک میں مثلاً مصر میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ فرعون کی تہذیب کو زندہ کیا جائے۔ جیسا کہ چند سال پہلے یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ یا ایران میں سائرس کی عظمت اور اس کو ایران کا ہیرو بنانے کا فتنہ پیدا ہو جائے تو وہاں اسلام کی چولیس ہل جائیں گی۔ اس لئے اس وحدت اسلامی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہی وحدت اسلامی ہے جو امن پسند اور تعمیری صلاحیت رکھنے والی ہے، وہ انسانوں کو جوڑتی ہے توڑتی ہے اور انسانوں کے لئے تعمیر کا باعث ہے۔ تخریب کا باعث نہیں۔ اللہ نے ہم کو آپ کو بہت پہلے یہ نعمت عطا کی تھی

واذکرو نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم

فاصبحتم بنعمتہ اخواناً

خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیئے، تم اس کے فضل سے، اس کے احسان سے بھائی بھائی ہو گئے اور ایسے بھائی ہوئے کہ انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ جب سیرت کے واقعات پڑھتا ہے کہ مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابو عزیزؓ کی مشکیں باندھی جا رہی ہیں، مصعب

جب سامنے سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا اچھی طرح باندھنا موٹی اسامی ہے، اس کے فدیہ کی زیادہ رقم وصول ہوگی۔ وہ اپنے بھائی مصعب کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم سے تو امید یہ تھی کہ میری سفارش کرو گے اور تم الٹا اس شخص کو ہدایت دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے جو تم کو باندھ رہا ہے۔ اس عقیدت کی وحدت نے اور مقصد کی وحدت نے اس طرح دلوں کو ملا دیا تھا، اس کے مقابلہ میں زبان کی وحدت کا حال معلوم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبان بولنے والوں کو آپس کے تعلقات کا کیا حال ہے، کیا ان کی زبان نے ملانے کا کوئی کام کیا تھا، کیا اس نے ان کو نفسانیت اور اپنے ذاتی اغراض سے بالاتر کر دیا ہے اور کیا اس نے اصلاح انسانیت کا جذبہ پیدا کیا ہے، کیا وہ دوسری زبان والوں کے مقابلے میں صف آرا ہونے سے فرصت پاتے ہیں تو آپس میں شہر و شکر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کو اس احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں جس سے اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو دیکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے:

یک دلی از یک زبانی بہترا است

ایک زبان ہونے سے کام نہیں چلتا۔ ایک دل ہونا چاہئے اور زبان ایک دل نہیں کرتی۔ صرف منفی رول ادا کرتی ہے، دوسروں کے مقابلہ میں زبان کی وہائی دے کر یا زبان کا حوالہ دے کر وہ ان طاقتوں کو مجتمع کرتی ہے جس سے ان کو مقابلہ کرنا ہے

آپ کو وحدت اسلامی کا منصب حاصل ہے:

اللہ نے اس وحدت اسلامی کی نعمت ہی آپ کو عطا نہیں کی ہے، آپ کو اس کی دعوت دینے کی ذمہ داری بھی تفویض کی ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں کہ وحدت اسلامی کے ثمرات و برکات کیا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو وحدت اسلامی کو دیکھنا ہو تو وہ پاکستان کو دیکھے، یہاں کسی ایسی وحدت کی اجازت اور اس کے لئے آپ کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دینی چاہئے جو آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرے اور یہاں وہ مشکلات اور وہ مسائل پیدا کرے جن کا حل کسی بڑے سے بڑے سیاستدان اور کسی بڑے سے بڑے قائد کے پاس نہیں، یہ اللہ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہوگی کہ جس بنیاد پر یہ ملک و معاشرہ قائم ہوا ہے، وہ بنیاد منہدم یا کمزور ہو جائے۔ یہاں مسلمان کس کشش پر آئے؟ کس نام پر آئے؟ کس شمع پر یہ

سب پروانے جمع ہوئے؟ کیا وہ زبان تھی؟ کیا وہ تہذیب تھی؟ کیا وہ معاشرت و تمدن تھے۔ یہاں کی آبادی کے مختلف حصوں میں معاشرہ و تمدن کا ایسا فرق بھی ہو سکتا ہے جو دو قوموں میں ہوتا ہے۔ صوبہ سرحد کے رہنے والے اور یوپی کے رہنے والے ایک مسلمان کے تمدن میں، لباس میں، وہ فرق ہو سکتا ہے جو دو ملکوں کے باشندوں میں ہوتا ہے۔ یہ فرق موجود ہے اور اگر آپ اس موقر مجلس پر نظر ڈالیں تو یہ فرق آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن ان سارے امتیازات پر، ان سارے تنوعات پر جو چیز حاوی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ وحدت ایمانی ہے۔ یہی وحدت ایمانی آپ کو مربوط بھی رکھے گی، مضبوط بھی، باعزت بھی رکھے گی، محفوظ بھی۔ آپ اس وحدت کی قدر کریں، دنیا میں اس کے داعی اور علمبردار بنیں، یہ اپنی خدمت بھی ہوگی، معاصر دنیا کی بھی جو تفریق و تقسیم کی زخم خوردہ ہے۔

آخر میں میں آپ سب حضرات کی عزت افزائی اور محبت کا شکر گزار ہوں کہ آپ دور دور سے تشریف لائے اور دلچسپی اور توجہ سے میری معروضات سنیں۔ خاص طور پر حکیم محمد سعید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لئے ایسا زریں موقع اور ایک ایسی چیدہ مجلس یہاں بلائی جس کے سامنے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

خدا کی بستی دوکان نہیں

یہ تقریر ۲۷ جولائی ۱۹۷۸ء کو محکمہ اوقاف کے صدر دفتر لاہور میں علماء، وکلاء اور دانشوروں کے سامنے اس استقبالیہ میں کی گئی جو محکمہ اوقاف نے مقرر کر دیا تھا۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله
تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا

یہ دنیا ایک مقدس وقف ہے:

حضرات علماء کرام، کارکنان محکمہ اوقاف و حاضرین مجلس!

میں محکمہ اوقاف کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں دعوت دے کر میری عزت افزائی
کی، مجھے جب یہ دعوت ملی تو میں یہ سمجھا کہ ایک محدود تعداد میں وہ حضرات ہوں گے جن کا محکمہ
اوقات سے ذمہ دارانہ تعلق ہے، ان سے تعارف ہوگا اور میں محکمہ اوقاف کی کارگزاری یا اس کی
سرگرمی کے جو میدان ہیں ان سے واقفیت حاصل کر کے مسرت حاصل کروں گا اور اپنی
معلومات میں اضافہ کروں گا، لیکن جب یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آج اس تقریب اور اس
اجتماع کا موضوع ہے ”موجودہ دنیا میں اسلام کی ضرورت ہے۔“ میں سوچتا رہا کہ اس موضوع
سے اس قابل قدر محکمے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں نے فوراً ہی اس تعلق کا انکشاف کر لیا کہ
حقیقت میں ہماری یہ دنیا بھی ایک مقدس وقف ہے اور اس کی متولی بھی حقیقت میں وہی لوگ
ہو سکتے ہیں جو اس وقف کے مقصد سے واقف ہوں اور واقف کے مقاصد و منشا سے ان کو نہ
صرف دلچسپی ہو بلکہ وہ اس کے وفادار بھی ہوں۔

اس وقت دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا ایک ایسا مظلوم وقف ہے جس کے متولی اس کے
مقاصد سے بالکل نا آشنا ہیں بلکہ اس میں بھی میں نے بڑی احتیاط برتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ
وقف کے مقصد و منشاء کے مخالف ہیں اور ابھی تک وہ یہ بھی دریافت نہیں کر سکے کہ اس عالم

انسانی اور اس کائنات کا واقف ہے کون؟ آپ حضرات کو خوب معلوم ہے اور عملی تجربہ ہے کہ سب سے پہلے تو واقف کا علم ہونا چاہئے، پھر واقف کا مقصد و منشاء معلوم ہونا چاہئے، پھر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ ہم اس کے امین ہیں۔ قرآن مجید میں اس ”تولیت“ کے لئے مختلف الفاظ آئے ہیں مثلاً ایک جگہ بہت واضح طریقہ پر فرمایا **وَانْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ**۔ یہ استخفاف بھی ایک طرح کی تولیت ہے کہ خالق کائنات نے اس زمین کو پیدا کیا اور اس پر انسان کو بسایا، نسل انسانی کو پیدا کیا اور فرمایا **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا**، یہ کہا کہ تم اصالتہ اس کے مالک نہیں ہو، بلکہ ہمارے خلیفہ کی حیثیت سے ہمارے منشاء کے مطابق اس کا انتظام کرنے کے مکلف و ذمہ دار ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے وقف کے لئے بھی قانون بنا ہوا ہے اور اس کے بھی ضابطے ہیں اور میں جس جگہ سے اپنی یہ معروضات پیش کر رہا ہوں یہ اس کا ایک مرکزی مقام ہے جس کی بنیاد اس پر ہے کہ ان اوقاف کی حفاظت کی جائے اور میں پوری توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کے امین ثابت ہو رہے ہوں گے لیکن یہ بدقسمت سرزمین اور یہ مظلوم وسیع ترین وقف جس کی کوئی نظیر اوقاف کی تاریخ میں نہیں مل سکتی (اس لئے کہ اوقاف کی تاریخ تو بہت بعد کی ہے) خدا نے یہ کرۂ ارض، یہ سیارہ ایک وقف کی حیثیت سے بہت پہلے پیدا کیا تھا اور انبیاء علیہم السلام، کو، ان کی امتوں کو اور ان کے جانشینوں کو اس کا متولی بنایا تھا، یہ بھی ایک محکمہ اوقاف تھا اور اس کے بعد آخری طور پر سید الانبیاء خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ فداہ رواحنا و نفوسنا کو اور ان کی امت کو آخری طور پر اس کا متولی بنایا گیا۔

امت خود روکھیتی اور جنگلی گھاس نہیں:

آنحضرت ﷺ کی بعثت کی خصوصیت ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت منفرد بعثت ہوتی تھی، ان کی ذات کی بعثت ہوتی تھی، لیکن آپ کی بعثت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت بھی، بعثت کی گئی یعنی وہ امت خود روکھیتی اور کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے، حشرات الارض کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے قرآن مجید میں، سنت نبوی میں، احادیث صحیحہ میں جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ ذمہ داری کے الفاظ ہیں اور انتہائی ذمہ داری کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا:۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”آخر جت“ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت کسی مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہے، انسانیت کی حفاظت اور فاطر کائنات کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے، اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح الفاظ ہیں کہ فرمایا: ”انما بعثتم میسرین و لم تبعثوا معسرین“ اس میں بعثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم بھیجے گئے ہو، تمہیں مقرر کیا گیا ہے، تمہیں نامزد اور نصب کیا گیا ہے، تمہاری ایک حیثیت متعین کی گئی ہے اور تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ”میسرین“ سہولت پیدا کرنے والے کی حیثیت سے مشکلات پیدا کرنے والے کی حیثیت سے نہیں۔ اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا وقف ضائع ہو رہا ہو تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت اس کی مدعی بن جاتی ہے، وقف کی حفاظت کے لئے خواہ وہ مسجد کی شکل میں ہو چاہے یتیم خانہ کی شکل میں، خواہ کسی جائیداد کی شکل میں ہو، حکومت اپنے پورے اختیارات سے اور تمام وسائل سے کام لیتی ہے اور آپ کو دن رات ان واقعات سے واسطہ پڑتا ہے۔

خدا کی بستی دکان نہیں ہے:

لیکن کیسی قابل رحم حالت ہے اس وقف کی جس کے متولی غلط تصرف کر رہے ہیں، بلکہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں اور مالک بننے کے باوجود اس کے ساتھ دشمنوں کا ساسلوک کر رہے ہیں، قبرستانوں کا جیسا سلوک کر رہے ہیں، کسی قبرستان کا وہ حشر نہیں ہوگا جو اس معمورہ جہاں کا حشر ہوا، اس آبادی کو ویرانہ اور قبرستان بنا دیا گیا۔ بقول اقبال

”جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ“

آپ کے اسی شہر کے شاعر عظیم نے اہل یورپ کو خطاب کر کے کہا تھا۔ ع

”خدا کی بستی دکان نہیں ہے“

آپ کسی مسجد کو قمار خانہ بنتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ سرزمین جس کے متعلق کہا گیا تھا۔ جعلت لی الارض مسجداً و طھوراً میرے لئے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس مسجد کو فرنگیوں نے قمار خانہ بنا دیا۔

میں سمجھا کہ یہ موضوع مقرر کرنے والوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اور اس وقف سے اس بڑے وقف کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ آپ کے موضوع سے بالکل غیر متعلق نہیں ہے، آپ اس دنیا کی حالت پر نظر ڈالیں اور دیکھیں اس دنیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، جن کو

تعمیر کا کام کرنا چاہئے تھا، وہ تخریب کا کام کر رہے ہیں، جن کو اسے امانت سمجھنا چاہئے تھا وہ اس کو ذاتی ملکیت نہیں بلکہ میراث سمجھ رہے ہیں۔ جن کو اس میں اس کی ضروریات اور وہاں رہنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہئے تھا وہ ان کے جذبات اور ان کی ضروریات کے کھنڈر پر یا ان کے مقبروں پر اپنی عیش گاہیں تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت دنیا کی صورت کیا ہے؟ کسی وقف کا وہ برا حال کبھی نہیں ہوا ہوگا جو اس وقت اس عظیم بلکہ وقف اعظم کا ان لوگوں نے کر دیا ہے جو اس کے متولی بن بیٹھے ہیں۔ جو متولی نہیں بنائے گئے، غاصب ہیں، انہوں نے اس دنیا کی قبریں کھودنی شروع کر دیں اور پرانی قبریں ہی نہیں نئی قبریں بنانی شروع کیں اور افراد کی نہیں بلکہ قوموں اور ملکوں کی قبریں کھودنی شروع کر دی ہیں، اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسانیت کی قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ یہ سازش ہے انسانیت کے خلاف، یہ سازش ہے اخلاق کے خلاف، یہ سازش ہے بقول اقبال دین کے خلاف یہ سازش ہے انسان کے مستقبل کے خلاف، بلکہ اب تو ڈر یہ ہے کہ انسان کے حال کے خلاف بھی سازش ہے، یہ وقف اس بری طرح ضائع ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس پر آنسو بہانا چاہئے اور ہر انسان کو ناشی بن جانا چاہئے۔

اسلام کی عدالت قائم کیجئے:

اس وقف کے ساتھ جو سلوک روار کھا جا رہا ہے اس کے خلاف پوری بنی نوع انسان کو اور پوری افراد بشر کو مدعی ہونا چاہئے، لیکن کسی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے؟ کیا اقوام متحدہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذاتی مقدمہ ابتدائی عدالتوں سے لے کر چیف جسٹس کی عدالت یا ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن یہ انسانی کنبہ جس کے خلاف یہ عالمگیری سازش کی گئی ہے اور جسے خاک و خون میں ملایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے؟ اور اس وقف کو کیسے بحال کیا جائے گا؟ قانون دانوں سے پوچھئے، اور انسانیت کے بھی خواہوں سے پوچھئے کہ کس عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے، مشکل یہ ہے کہ مدعا علیہ ہی نچ ہے، اس مقدمہ کا کیا حشر ہوگا جس کا جج خود مدعا علیہ ہے؟ اسی کے خلاف ہم مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہو جائے

جہاں یہ مقدمہ دائر کیا جاسکے، وہ عدالت اس وقت دنیا میں موجود نہیں، وہ طاقت موجود نہیں جو اس مقدمہ کا فیصلہ کرے، اس میں دو صفتیں ہونی چاہئیں ایک صف عدالت، ایک طاقت، اگر آپ کسی دانشور کے سامنے، کسی انسانیت کے بھی خواہ کے سامنے مقدمہ لے جائیں تو وہ اپنا فیصلہ تو صادر کر دے گا لیکن اس کو تنفیذ کے اختیارات نہیں، آج کوئی مسلمان ملک اس پوزیشن میں نہیں جو انسانیت کی داڑھی کر سکے، بلکہ اپنے ملک پر جو ظلم اور خطرہ درپیش ہے اس کو دور کر سکے۔ اس وقت المیہ یہ ہے پورے عالم انسانی کا کہ اس مقدس امانت میں جو ایک وقف کی حیثیت رکھتی تھی، خیانت کی جا رہی ہے اور دنیا میں خیانت کی کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی، اس مقدس امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، یہاں کی ہر چیز کو شیر باد سمجھ لیا گیا ہے، جس کی لاشیٰ اس کی بھینس اور جنگل کا قانون دنیا میں نافذ ہے، اس مقدس وقف کو جس کو خدا نے اہتمام کے ساتھ بنایا، قرآن مجید میں، صحف سماوی میں اس کا بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم نے زمین اس طرح بنائی پھیلائی، اس طرح زمین بچھائی، آسمان کا شامیانہ نصب کیا، سورج کو اس کے لئے قندیل بنایا اور چاند کو اس کے ٹھنڈک اور روشنی کا ذریعہ بنایا، کھیتیاں اگائیں، اس پر باغات لگائے، اس میں چشمے بنائے، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو اس وقف کی عظمت معلوم ہو، آپ کو اگر بتایا جائے کہ کسی کاغذ میں یہ اندراج ہے کہ یہ وقف ایسے عظیم مقاصد کے لئے کیا جا رہا ہے اور اس وقف میں اس بات کی صلاحیت ہے، اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے، اس میں اتنی عمارتیں موجود ہیں، اس میں ایک عظیم کتب خانہ ہے تو آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ خدا نے زمین کے بنانے کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقف کی عظمت کو سمجھیں، لیکن آج دنیا کا حال کیا ہے؟ یا تو کہیں صریح تخریب کا عمل جاری ہے، کہیں یہ حالت ہے کہ وسائل ہیں لیکن مقاصد نہیں، سب کیا جاسکتا ہے لیکن جن کے ہاتھ یہ وسائل ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کو کس طرح استعمال کریں؟ ان سے انسانیت کی فلاح میں کس طرح کام لیں؟ انسانیت کے دکھ درد کو ان سے دور کریں، انسان کو انسان سے ملائیں انسان کے دل سے عداوت اور کینے کا مادہ نکالیں اور محبت و اعتماد کو اس کی جگہ قائم کریں، انسان کو انسان کی مدد کے قابل بنائیں۔ ان کے پاس یہ مقاصد نہیں ہیں۔

مسیحیت اور یہودیت رہنمائی سے قاصر ہیں:

یہ مقاصد صرف انبیاء علیہم السلام کے ذریعے حاصل ہو سکتے تھے اور سوائے اسلام کے ہر مذہب کا دامن ان سے خالی ہو چکا ہے اور مسیحیت کا دامن تو ایسا خالی ہوا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ خالی ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے دامن کو جھٹک دیا ہے اور اس میں جو کچھ تھا اس کو دور پھینک دیا ہے۔ مسیحیت آج اپنی قوموں کی (جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کی حلقہ نگوش ہیں) رہنمائی سے بالکل قاصر ہے، مسیحیت ان کی رہنمائی کرے، ان کی بے اعتدالیوں پر کوئی قدغن لگائے اور زندگی کی مشکلات میں ان کی عقدہ کشائی کرے، اس سب سے عاجز ہے، اس لئے کہ موجودہ مسیحیت وہ مسیحیت نہیں ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کے ذریعہ پہنچی ہے، یہ سینٹ پال کی مسیحیت ہے جو یورپ میں آ کر مسخ ہو گئی۔ یہودیت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اس سے پہلے بگڑ چکی تھی، وہ چند رسموں کا نام ہے، نسل پرستی کا نام ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے گرد گھومتی ہے۔ اس کو دنیا کی کسی نوع، خاندان، کنبے سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ اس پوری نسل انسانی کی تخریب ان کے اخلاق کو بگاڑنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام قوموں میں بد اخلاقی پھیلانیں، ان کی تمام اقدار کو، ان کی تمام بنیادوں کو متزلزل کر دیں، ان میں اخلاقی و انتشار، انار کی پیدا کریں، ان کو دماغی اعتبار سے، روحانی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ بنادیں تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں شطرنج کے مہرے کی طرح کام کریں۔ ہم ساری دنیا کو اس طرح ذلیل کر دیں۔ اور قوموں کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ہمارے قدموں پر آ کر گر جائیں، یہ یہودیت ہے۔

اب اسلام رہ جاتا ہے جو زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے، موجودہ دنیا کو اسلام کی اس لئے ضرورت ہے کہ اخلاق و برباد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کاشکہ دنیا کو یتیم خانہ ہی سمجھا ہوتا، یتیموں کی طرح قوموں کے ساتھ سلوک کرتے، اس کو یتیم خانہ نہیں قمار خانہ بنا دیا ہے۔ ہم اس پوزیشن پر بہت خوش ہوتے کہ دنیا میں قوموں کو یتیم سمجھ لیا جاتا، یورپ اس پر راضی ہوتا کہ سب یتیم ہیں اور ساری دنیا ایک یتیم خانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمدردی، نغمہ ساری ہونی چاہئے۔ یہ بھی بہت غنیمت تھا۔

یہ دنیا شکار گاہ بنی ہوئی ہے:

لیکن نہیں یتیم خانہ بھی نہیں، یہ دنیا شکار گاہ بنی ہوئی ہے۔ شکاری نکلتے ہیں ہتھیار لے کر اور قوموں کا شکار کھیلتے چلے جاتے ہیں، قوموں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، آج جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کے نزدیک مشرقی اقوام کی قیمت، مسلم ممالک کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا سے کچا مال (RAW MATERIAL) ان کو ملے، پیٹرول ان کو پہنچتا رہے، اور اگر کوئی جنگ ہو تو یہ ان کے ذریعہ سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ان کو اپنا سپاہی بنا سکیں، یہ گویا ایندھن ہیں ان کے باورچی خانہ کا، بس اس کے سوا کوئی قیمت نہیں، آپ یقین مانئے ع

مرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میخانے

جس کو اب اہل مغرب ”بلادنامیہ“ (ترقی پذیر ممالک) کہنے لگے ہیں، ورنہ پہلے تو

پسماندہ کہتے تھے۔ پسماندہ اقوام کی قیمت ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اچھا ایندھن ہے، جب آگ جلانا چاہیں، جب یہ اپنا مٹیخ گرم کرنا چاہیں تو یہ قومیں اور یہ ملک ایندھن مہیا کریں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قوموں کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، انہوں نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا، بلکہ جمادات کا سلوک کر رکھا ہے اور آج کوئی طاقت نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے، سب اپنی طاقت اور اپنا جو ہر کھو چکے ہیں، سب اپنا پیغام بھول چکے ہیں سب اپنا کردار چھوڑ چکے ہیں، سب میدان سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔

سارا انحصار اسلام اور مسلمانوں پر:

اس وقت سارا انحصار مسلمانوں اور اسلام پر ہے۔ آپ حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اس ملک کی فکر کریں، معاشرہ کی اصلاح کی فکر کریں، اس وقت مسلم معاشرہ ہر ملک میں مرض کی ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اس کی جلد خبر لینے کی ضرورت ہے، معاشرہ کا عیب یہ نہیں کہ وہ فاسد الاخلاق ہو گیا ہے، خطرہ کی بات یہ ہے کہ معاشرہ فاسد المزاج ہو گیا ہے اور کسی معاشرہ کا فاسد الاخلاق ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، اس کے لئے سو تدبیریں ہیں لیکن معاشرہ جب فاسد المزاج ہو جائے تو پھر دوا بھی اثر نہیں کرتی، اس وقت اس معاشرہ کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ محکمہ اوقاف اپنے وسائل کے ذریعہ اور ایک بہت بڑا وسیلہ جو اس کے ہاتھ

میں ہے۔ وہ اثر اور قابل احترام ائمہ مساجد اور خطباء ہیں، یہ وہ ہیں جن کا عوام سے براہ راست ربط ہے، اگر ہمارا محکمہ اوقاف اس کے لئے تیار ہو جائے اور وہ ائمہ و خطباء اپنی ذمہ داری سمجھیں اور بجائے اختلافی مسائل چھیڑنے کے جو اس ملک کا انتشار بڑھائیں گے اگر وہ معاشرہ کی اصلاح پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں تو ملک کو بھی بچائیں گے اور عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے، آپ کو معلوم ہے جس وقت قسطنطنیہ محمد فاتح کی یلغار کے نیچے تھا، محمد فاتح کی فوجیں داخل ہو رہی تھیں، اس وقت اس پر بحث ہو رہی تھی کہ حضرت مسیحؑ نے جو روٹی کھائی تھی عشاءِ ربانی میں وہ فطیری تھی یا خمیری تھی، اس پر بڑی متکلمانہ بحثیں اور بڑی بڑی نکتہ سنجیاں ہو رہی تھیں اور محمد فاتح کی فاتح فوجیں یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ میں داخل ہو رہی تھیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہاں بھی ایسے اختلافی مسائل نہ چھڑے ہوں کہ فاتح تمدن کی یلغار باری ہو، فاتح تہذیب کی یلغار جاری ہو، اس وقت صورت حال یہ ہے کہ مغربی تہذیب فاتحانہ پیش قدمی کر رہی ہے، ہماری اسلامی بنیادوں کو ہلا رہی ہے بلکہ ہماری پولیس اور ہمارے اس ملک کی پولیس بھی ہلا رہی ہے، اسلامی معاشرت تبدیل ہو رہی ہے، اسلامی تمدن دم توڑ رہا ہے، مسلمان ذہنی و فکر ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں علم غیب کی بحثیں ہو رہی ہیں، بشریت رسول کی بحثیں ہو رہی ہیں، توقع نہیں کہ اس نازک دور میں جب کہ ہمارے سروں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کوئی یہ بحثیں چھیڑے گا، لیکن اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنی ذہانت ان فروعی اور نزاعی معاملوں میں ضائع کر رہے ہوں اور اپنی توانائی و طاقت اس میں برباد کر رہے ہوں، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خطرے کو محسوس کریں، آپ کا ملک ایک دورا ہے پر کھڑا ہے، اس موقع پر آپ متاع اسلام کو بچانے کی کوشش کریں، جب یہ بچ جائے گی تو پھر ان مسائل کا موقع ہوگا۔ یہ بحثیں مدرسہ کے اندر کی ہیں، یہ بحثیں مدرسوں کے باہر کی نہیں، یہ میں نے ابھی ایک بڑی کانفرنس میں جو خاص مسلک رکھنے والی جماعت نے ہندوستان کے ایک مقام پر کی تھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اختلافات ہمیشہ سے تھے۔ نماز کے اندر بھی مذاہب اربعہ میں اور مذاہب اربعہ کے باہر بھی کتنے اختلاف ہیں کہ ان کو گنا جائے تو درجنوں کی تعداد میں نکلیں لیکن کبھی ان سے انتشار نہیں پیدا ہوا۔ انتشار اس وقت ہوا جب معلمین و مدرسین مدرسہ سے نکل کر عوام میں آ گئے، غلطی یہ ہے کہ ان مسائل کا فیصلہ چوراہوں پر کیا

جائے، مسئلوں کا فیصلہ جلسہ عام میں کیا جائے، ان مسئلوں کو نعرہ بنایا جائے، ان مسئلوں کو عوام کے حوالے کر دیا جائے، کہ اس سے بجائے ایک دوسرے سے ملنے کے وہ جدا ہوں، ورنہ یہ بحثیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ان سے علم میں اضافہ ہوا، ذہانت میں اضافہ ہوا اور یہ تو زندہ انسان و زندہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر کوئی پہرے نہیں بٹھا سکتا اور اگر یہ بحثیں عوام میں آجائیں اور ان سے سیاسی مقاصد حاصل کئے جائیں، جماعتی مقاصد حاصل کئے جائیں، ان سے اپنی بڑائی اور ذاتی مفادات کی حفاظت کا کام لیا جائے تو پھر یہ مضر ہی نہیں مہلک بن جاتی ہیں۔ یہ مسئلے فقہی ہیں، خالص علمی ہیں، کلامی ہیں، ان کو اپنے کتب خانوں میں رکھئے، مدرسوں میں رکھئے، دوستوں کے حلقوں میں رکھئے، طالب علموں کے سامنے رکھئے، ان کو عوام میں نہ لائیے، جو ہمارے معاشرہ میں مزید انتشار پیدا کرے اور مسلمان کو مسلمان سے الگ کرے اور مسلمان کو مسلمان سے توڑے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولانا رومؒ نے تو بہت معمولی سی بات پر کہا ہوگا:

تو برائے وصل کردن آدمی
نے برائے فصل کردن آدمی

آپ کو جو مسائل درپیش ہیں وہ قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس سے ہم کو بڑی احتیاط برتنی چاہئے۔ علمی بحثوں کا کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا، میں تو ہرگز اس کی رائے نہیں دوں گا۔ اس لئے کہ میں طالب علم ہوں۔ لیکن ان کو سیاسی تفریق، جماعتی تفریق کے لئے، جماعتی مقاصد، سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے اور محض جاہ طلبی کے لئے اور اپنی بات اونچی کرنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے، اس وقت ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے معاشرہ کی اصلاح کے کام میں لگ جانا چاہئے اور ملک کو اس تہذیبی و تمدنی ارتداد سے بچانا چاہئے۔

یہ محکمہ اوقاف جس کے دفتر میں آج ہم جمع ہیں، اس سلسلہ میں اہم کردار بلکہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے، اس لئے کہ ابھی تک خدا کے فضل سے عوام پر علماء کا اثر ہے۔ ائمہ کا اثر ہے، مساجد کا احترام ہے، منبر رسول ﷺ سے مسجد کے محراب و منبر سے جو آواز بلند ہوگی دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے گی، وہاں ہمارے سیاسی لیڈر اور ہمارے منتظمین کی آواز نہیں پہنچ سکتی

جہاں ان واعظین کی، خطیبوں کی اور علماء کرام کی آواز پہنچے گی، اس لئے اس آواز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہئے اور اس اثر کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اتنے قابل قدر، قابل احترام علماء، خطباء، ائمہ مساجد اور ایسے مخلص مسلمانوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا۔

صالح اور طاقتور معاشرہ، اقتدار و تہذیب کی بنیاد

اور اس کا سرچشمہ ہے

یہ تقریر ۲۵ مئی ۱۹۸۴ء کو موتمر عالم اسلامی (کراچی) کی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ اور
عشاءِیہ کے موقع پر بہادر یار جنگ اکاڈمی بہادر آباد کراچی میں کی گئی، جس میں نہ صرف کراچی
بلکہ پاکستان کی سطح پر بھی چیدہ چیدہ برگزیدہ شخصیتیں اور فضلاء و دانشور خاصی تعداد میں موجود
تھے، اس جلسہ کے داعی و منتظم ڈاکٹر انعام اللہ خان رکن تاسیسی رابطہ عالم اسلامی و سیکریٹری موتمر
عالم اسلامی نے خیر مقدمی و تعارفی تقریر کی، اس کے بعد حسب ذیل خطاب ہوا

حضرات! ایسی باوقار نشستوں اور ایسی مجلسوں کی اگر کوئی قدر و قیمت اور اہمیت ہے تو یہ
ہے کہ کچھ حقائق سامنے آئیں اور کسی صاحب دل، صاحب ضمیر اور حساس آدمی کے دل کو کوئی
بات لگ جائے اور وہ اس کا داعی اور علمبردار یا کم سے کم اس کا موید بن جائے۔

عالم اسلام کے متعلق کچھ عرض کرنا دشوار بھی ہے، ناخوشگوار بھی اور نازک بھی۔ میں اپنے
محدود تاریخی مطالعہ کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ حملہ تاتار کے بعد سے شاید عالم اسلام پر ایسا سخت
وقت اس سے پہلے نہیں آیا، اس وقت عالم اسلام میں جتنی حکومتیں قائم ہیں، جتنے آزاد مسلم
ممالک پائے جاتے ہیں، عالم اسلام کے جو ذخائر ہیں، جو وسائل اور امکانات پائے جاتے
ہیں وہ اس سے پہلے کبھی عالم اسلام کے پاس نہیں تھے۔ بعض چیزیں جو صنعتی نظام میں اور دنیا
کے تمدن اور ترقی کے نظام میں شہ رگ کا کام دیتی ہیں، وہ چیزیں اس وقت عالم اسلام کے پاس
وافر مقدار میں موجود ہیں، بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں معاصر ترقی یافتہ دنیا کو عالم اسلام
کی احتیاج ہے اور ان میں اسلام سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا لیکن (ان سیاسی، اقتصادی،
مادی پہلوؤں سے قطع نظر کر کے) اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی آزمائش اور عالم
اسلام کے لئے سب سے بڑی تشویش کی بات اس کی معنوی طاقت کی کمی ہے۔ آپ سب
حضرات اہل نظر و اہل علم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاتاریوں نے عالم اسلام کی چولیس ہلا دیں
تھیں۔ انہوں نے عالم اسلام کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا نہیں کیا تھا موت کے منہ میں

دے دیا تھا۔ عالم اسلام پر کبھی یاس کی ایسی کیفیت (میرے علم و مطالعہ) میں طاری نہیں ہوئی تھی، جتنی کہ تاتاریوں کے زمانہ میں طاری ہوئی تھی۔ اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ اس وقت کی ایک کہاوت تھی کہ ہر بات مان لینا، ہر بات باور کر لینا سوائے اس بات کے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی۔ وہ الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں جو عالم عربی میں زبان زد تھے ”اذا قیل لک ان الترانہز موافلا تصدق“ اگر تم سے کوئی معتبر سے معتبر آدمی بھی یہ کہے کہ تاتاریوں نے کسی معرکہ میں کسی موقع پر شکست کھائی تو اس کو باور نہ کرنا، یہ بات قابل یقین نہیں ہے۔ اس وقت عالم سیاسی و فوجی و انتظامی لحاظ سے تاتاریوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پاہل ہو چکا تھا اور گویا سکران کی حالت میں تھا۔

لیکن امید کی ایک روشنی تھی، وہ یہ کہ عالم اسلام اگرچہ اخلاقی زوال کا شکار ہو گیا تھا اور ایسے غیر معمولی حوادث بغیر اخلاقی زوال کے پیش نہیں آیا کرتے۔ لیکن اس اخلاقی زوال کے ساتھ عالم اسلام اپنی معنوی اور روحانی طاقت سے محروم نہیں ہوا تھا۔ اس میں ایسے افراد، جو مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر سکتے اور اخلاقی فتح حاصل کر سکتے تھے، خاصی تعداد میں موجود تھے، جو ممالک تاتاریوں کے حملہ کا میدان بنے، حکمت الہی اور رحمت الہی تھی کہ اہل دل، اہل ایمان اور اہل علم کے بڑے بڑے مرکز بھی وہیں قائم تھے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ تاتاریوں نے سیاسی، فوجی اور انتظامی حیثیت سے پوری کامیابی حاصل کر لی تھی اور عالم اسلام میں کہیں اس صورت حال کا مقابلہ کرنے اور اس کو بدلنے کی کوئی سکت نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اپنا کام شروع کیا اور بہت جلد وہ تاتاری جنہوں نے سیاسی حیثیت سے اسلام کو مفتوح بنا لیا تھا، روحانی، علمی اور ذہنی حیثیت سے عالم اسلام کے مفتوح بن گئے اور صرف مفتوح ہی نہیں بلکہ انہوں نے عالم اسلام کی قیادت سنبھال لی اور عالم اسلام کے پاسان بن گئے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے (جو شاید بعض حضرات کے لئے تاریخی انکشاف کی حیثیت رکھتا ہو) کہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے ناموں میں ”الدین“ کی اضافت تاتاری حملہ سے پہلے بہت کم نظر آتی ہے۔ تاتاریوں کے حملہ سے پہلے ایسے مرکب نام جس کا دوسرا جز ”الدین“ ہو جیسے ناصر الدین، شمس الدین، ظہیر الدین، محی الدین، کم سے کم اہل حکومت میں بہت کم ہوتے تھے۔ تاتاریوں کے اس قبول اسلام کے بعد سے آپ کو کثرت سے یہ نام نظر

آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاتاریوں نے غلام اسلام کو یہ تاثر دینا چاہا کہ ہم اب حامی دین ہیں، اب ہماری قسمت اسلام سے وابستہ ہو گئی ہے۔ آپ مغل سلطنت کے ناموں کا مختصر جائزہ لیجئے جو تاتاری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بانی سلطنت کا نام ظہیر الدین بابر، اس کے فرزند کا نام نصیر الدین ہمایوں، اس کے بیٹے کا نام جلال الدین اکبر، اس کے بیٹے کا نام نور الدین جہانگیر اور اس کے بیٹے کا نام شہاب الدین شاہجہاں اور اس کے بیٹے کا نام محی الدین اورنگزیب۔ یہ محض اتفاقی امر نہیں ہے۔ تاتاریوں نے اپنی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو، اپنے نخیل اور عزائم کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیا اور مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم اب حامی دین ہیں، حامی دین نہیں۔ اقبال نے اپنے اس شعر میں ایک تاریخی حقیقت بیان کی ہے کہ:

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

یہ تاتاریوں کے اس ذہنی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ اب ہر بڑے آدمی کا نام اور ہر صاحب (۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”تاریخ دعوت و عزیمت“ حصہ اول ص ۳۰۳-۳۱۴ سے

زیر عنوان ”تاتاری حملہ اور اس کے اسباب“

اورنگ و سریر کا نام دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کی نسبت دین کے ساتھ ہے۔

آپ نے مولانا جمال الدین کا قصہ پڑھا ہوگا کہ ان کے ایک فقرہ نے ایک پوری تاتاری شاخ کو مسلمان کر لیا، یعنی تعلق تیمور کی شاخ جو ایران پر قابض تھی، وہ محض ان کے ایک فقرہ سے مسلمان ہوئی۔ اس شاخ کے سردار نے اشتعال کی حالت میں مولانا سے یہ کہا کہ ”میرا یہ کتا زیادہ عزت رکھتا ہے یا آپ؟“ تو انہوں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ”اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں زیادہ عزت والا ہوں اور اگر اللہ نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔“ بس یہ جملہ اس کے دل پر نقش ہو گیا، وہ اس ایمانی زبان اور کلام سے بالکل آشنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی فرمانروا اور کوئی فاتح قوم اس نکتہ کو نہیں سمجھ سکتی، اس لئے کہ اسی وقت فیصلہ ہو سکتا تھا کہ کتا معزز ہے یا یہ غریب مسلمان؟ لیکن اگر وہ کہتے کہ میں زیادہ عزت والا ہوں تو اس کی تلوار نیام سے نکل آتی اور کتے کے لئے وہ ان کو قربان کر دیتا اور اگر وہ کہتے کہ کتا مجھ سے زیادہ عزت والا

ہے تو ان کا ایمان خطرہ میں پڑ جاتا۔ ٹی آر نلڈ نے Preaching of Islam میں بھی اس کو ایک دوسرے رنگ میں پیش کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر ہمیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی ہوتی تو یہ کتنا ہم سے ہزار درجہ افضل تھا اور یہ کچھ بعید از قیاس اور اسلامی عقیدہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن قدیم فارسی تاریخوں اور ترکی مآخذ میں یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا۔

تو اس وقت عالم اسلام کے پاس ایک بڑی طاقت تھی وہ روحانی معنوی طاقت تھی اور اس نے اپنا کام کیا اور جیسا کہ خود آر نلڈ نے لکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ناقابل قیاس اور ناقابل یقین یہ پیش گوئی تھی کہ تاتاری اپنے لئے اسلام کا انتخاب کریں گے۔ ان کے سامنے کسی مذہب کے انتخاب کا مسئلہ آتا تو سب سے پہلی امیدوار مسیحیت تھی، اس لئے کہ ان کی حرم سراؤں میں عیسائی عورتیں تھیں، لیکن اس نے لکھا ہے کہ اسلام اپنے خاکستر کے نیچے سے برآمد ہوا اور اس نے تاتاریوں پر فتح پائی۔ میں اس وقت جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت و اقتدار ثانوی چیز ہے۔ وہ دراصل ایک خاص طرح کی زندگی اور صورت حال کا ارتقاء ہے، اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز جو حکومتوں کو بنانے والی ہے وہ معاشرہ ہے۔ اگر معاشرہ صحت مند ہے، معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار نہیں ہوا ہے، اور معاشرہ (اچھے اور صالح) افراد پیدا کر رہا ہے اور پیدا کر سکتا ہے تو پھر تشویش کی کوئی بات نہیں۔ حکومتیں بدلتی رہیں گی لیکن معاشرہ وقت کے مطابق نئی نئی حکومتیں عطا کرتا رہے گا۔

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک نے یہاں اسلامی سلطنت کو مستحکم کیا اور تقریباً پورا ہندوستان مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ یہ خاندان غلاماں تھا، غزنوی کے بعد خاندان غلاماں نے حکومت کی۔ اس کے بعد خلجیوں نے حکومت کی، اس کے بعد تغلق آئے، لودھی آئے، سوری آئے، سب کے بعد مغل آئے، یہ سب مختلف خاندان تھے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے درمیان کچھ تہذیبی اختلاف بھی تھا اور کچھ زبانوں کا فرق بھی تھا، لیکن درحقیقت برصغیر کا مسلم معاشرہ اس پورے عرصہ ایک صاحب صلاحیت اور صحت مند معاشرہ کی حیثیت سے قائم رہا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ خاندان بدلتے رہے لیکن اسلامی حکومت میں کوئی فرق

نہیں آیا۔ اگر مسلم معاشرہ اس قابل نہ ہوتا تو فوراً وہ برہمنی عنصر اور وہ خود غیر مسلم طاقت جو تاک میں تھی غالب آ جاتی کیونکہ اس کو وہ سب قوتیں حاصل تھیں جو بڑی وسیع حکومتوں کی بنیاد رکھتی ہیں، اس کا مذہب اس ملک کا اصل مذہب تھا، اس کی تہذیب اس ملک کی اصل تہذیب تھی۔ مسلمان نو وارد تھے، لیکن جس چیز نے ”انتقال سلطنت“ کو کلی طور پر ”انقلاب سلطنت“ میں تبدیل نہیں ہونے دیا وہ کسی خاندان کی قابلیت نہیں تھی، وہ مسلم معاشرہ کی قابلیت تھی کہ خاندان بدلتے رہے لیکن ایک ہی مسلم حکومت رہی، ایک ہی آئین (اسلامی آئین) رہا، ایک ہی عائلی قانون شرع (محمدی) رہا، ایک ہی تہذیب رہی یعنی عربی، ہندوستانی، ترکستانی، ایرانی تہذیب کا آمیزہ جس پر اسلامی چھاپ غالب تھی، دربار کی زبان ترکی رہی یا فارسی اور دربار اور دفتر کی زبان فارسی رہی اور دین و علم کی زبان عربی۔ ان میں سے کسی چیز میں کوئی تغیر نہ ہوا۔

آپ حضرات کو غور کرنا چاہئے کہ کسی ایک خاندان کے زوال کے بعد کتنا بڑا موقع تھا کہ فوراً ہندو عنصر غالب آ جائے اور اس کی جگہ لے لے، یعنی جب خاندان غلاماں کا زوال ہوا اور سلطانہ رضیہ تخت سلطنت پر بیٹھی (اور اسلامی حکومتوں کی تاریخ میں یہ بڑا نازک مرحلہ تھا) میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں ہندوستان جیسے وسیع خطہ میں ہندوستان کی جیسی پیچیدہ صورت حال میں کسی خاتون کا تخت سلطنت پر آنا بہترین موقع تھا کہ یہاں کی غالب اکثریت اس موقع سے فائدہ اٹھا لے اور صدیوں کے لئے اسلامی سلطنت کا چراغ گل ہو جائے، وہ کیا چیز تھی جس نے سلطانہ رضیہ کی حفاظت کی اور اس کی بعد پھر خلجی خاندان ہی کے ایک فرمانروا کو جو چیز تخت سلطنت پر لائی اور اس کے بعد خلجیوں سے حکومت بلبن خاندان کی طرف منتقل ہوئی۔ عبوری دور بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس عبوری دور میں بہت سے عناصر کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کام کر لیں، لیکن ایک دن کے وقفہ کے بغیر بلکہ ایک گھنٹہ کے وقفہ کے بغیر ایک مسلمان فرمانروا خاندان کی جگہ پر دوسرا مسلمان فرمانروا خاندان آ جاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاقی واقعہ تھا؟ کیا ہندوستان کے غیر اسلامی عنصر میں حوصلہ مندی کا جذبہ اور ہندوستان کے اپنے ملک ہونے کا احساس اتنا معدوم ہو گیا تھا کہ وہ صورت حال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ آپ تاریخ فیروز شاہی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا بار بار ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے سازش یا کوشش کی ہے کہ وہ حاوی ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ کس بات کی دلیل

تھی؟ اسی کا نتیجہ تھا کہ خاندان میں زوال آتا تھا، لیکن مسلم معاشرہ میں عمومی طور پر زوال نہیں تھا۔ اس میں وہی دینی جذبہ تھا، اس میں وہی دینی حمیت تھی، اس میں اسلام سے وہی محبت تھی، اس میں اسلام کے افہام و تفہیم کے وہ مراکز قائم تھے جن کو مدارس کہا جاتا ہے، اس میں اسلام کی روحانیت کے تسلسل کے لئے وہ مراکز قائم تھے جن کو خانقاہوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ سلسلہ چشتیہ والوں نے اصولاً یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسلامی سلطنت کے لئے دعا گوئی کا فرض انجام دیں گے، اور رہنمائی بھی کریں گے۔ لیکن اس سے دور رہیں گے، کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ اس اصول پر حضرت محبوب الہی شدت سے کار بند رہے۔ انہوں نے سلطنت کو جاڑوں کی اس آگ کی طرح سمجھا کہ جس سے ذرا دور رہ کر تپا جا جائے اور گرمی حاصل کی جائے، لیکن اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ وہ سلطنتوں سے اتنے دور رہتے تھے کہ ان کے حالات سے تو واقف رہے لیکن اس میں ملوث نہیں ہوئے۔ ان کا دہلی کی سلطنت سے ایسا تعلق تھا کہ جب کوئی سخت وقت آتا تھا تو دہلی کے فرمانروا ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علاء الدین خلجی نے جب جنوب میں ملک عمر کی ماتحتی میں مہم بھیجی اور چوکیاں اٹھ گئیں اور بہت دنوں تک خبر نہیں آئی تو اندیشہ ہوا کہ اسلامی فوج ضائع ہو گئی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے ایک معتمد کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضرت کو مسلمانوں کی فکر اور مسلمانوں کی جان کی قیمت کا احساس ہم سے زیادہ ہے۔ اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری فوج جو جنوب کی طرف گئی تھی اس کا کیا حشر ہوا؟ ہم سب پریشان ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ ”انشاء اللہ خیریت ہے، بادشاہ کو فتح کی مبارکباد کہنا اور کہنا کہ اور فتوحات بھی حاصل ہوں گی۔“ ایک طرف تو بادشاہ کو اطمینان دلایا، دوسری طرف اپنی خانقاہ کے سارے ذاکرین کو ذکر چھڑا کر دعا کے لئے بٹھا دیا کہ تم دعا کرو۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ حضرت جب رات کو آرام فرمانے کے لئے لیٹتے تھے تو خاص طور سے امیر خسرو کو جو بڑے مقرب تھے طلب فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ ”کہو دہلی میں کیا ہو رہا ہے؟“ یہ گویا اخبار تھا اور رات کو حضرت یہ اخبار سنتے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مشائخ نے دنیا سے بالکل آنکھیں بند کر رکھیں تھیں اور وہ سلطنت و سیاست کی ہوا بھی اپنی

خانقاہوں میں نہیں لگنے دیتے تھے، غلط ہے۔ امیر خسروؒ حضرت کے بڑے معتمد، اس کے ساتھ سلطنت دہلی کے ایک بڑے رکن رکین تھے اور شاعر ہونے کی وجہ (۱) سے وہ بہت سی ایسی چیزوں سے واقف ہو جاتے تھے جن سے انتظامی لوگ جن کا تعلق صرف انتظامی امور سے ہو واقف نہیں ہو سکتے تھے۔

مسلم معاشرہ کا صحت مندر ہنا اور اپنے اسلامی مزاج کو اسلامی سیرت و کردار کو قائم رکھنا اور کرپٹ نہ ہونا یہ سلطنت کے استحکام کے لئے سب سے بڑی ضمانت ہے اور عالم اسلام کے استحکام اور قوت کا سرچشمہ اسلامی معاشرہ کی قوت ایمانی، حمیت اسلامی اور اس کی اخلاقی بلندی ہے۔ کسی ملک کے لئے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں کا معاشرہ کرپٹ ہو جائے، معاشرہ کا اس صلاحیت سے محروم ہو جانا جس سے کہ وہ صالح افراد مہیا کرتا رہے اور ضرورت کے لئے دیتا رہے بڑے خطرہ کی بات ہے۔ اگر ضرورت کسی منتظم کی یا ایک سپہ سالار کی ہے تو وہ مہیا کرے، اگر ضرورت ہے ایک مفتی اور قاضی کی جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو مفتی اور قاضی مہیا کرے، اگر اس ملک کو دانشوروں کی ضرورت ہے تو دانشور مہیا کرے۔ جب کسی معاشرہ سے یہ صلاحیت مفقود ہو جائے تو پھر سلطنت کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے جس کو اقبال نے اپنے مشہور شعر میں بیان کیا ہے:

حکومت کا کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی

نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارا!

وہ چونکہ ایک دانشور، شاعر اور فلسفی ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں:

مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی

جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا (۲)

لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، یہ بات اتنی تشویش کی نہیں ہے کہ ہم انڈیا

آفس لائبریری میں ہندوستان کے مخطوطات اور تبرکات کو دیکھیں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم

(۱) مولانا علی میاں کس اختصار اور جامعیت کے ساتھ تفصیلات کو چند لفظوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ شعر و ادب کی ماہیت اور قوت پر ان کی گہری نظر اور مطالعہ کا اندازہ نقوش اقبال کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ شاعر حقیقتاً زیادہ حساس ہوتا ہے اور مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ ناشر

(۲) بانگ درا۔ نظم ”خطاب بہ جوانان اسلام“

مخطوطات کے بجائے اپنے جگر گوشوں کو ان کی گود میں دیکھیں اور ہمارا معاشرہ وقت پر صالح افراد مہیا نہ کر سکے۔ مجھے اس وقت ہندوستان کے مسلم معاشرہ کے بارے میں یہی فکر اور تشویش ہے۔ اسی بناء پر ہم چند ناتواں اور بے مایہ آدمیوں نے ”تحریک پیام انسانیت“ وہاں شروع کی ہے کہ مسلم معاشرہ کو اس کرپشن سے بچایا جائے جو تیزی سے ہندوستانی سماج میں پیدا ہو رہا ہے۔

یہاں سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ معاشرہ کا کرپٹ ہو جانا ہے۔ میں جب بھی یہاں آیا مجھے محسوس ہوا کہ مادیت کا غلبہ، دولت کی افراط جو برے نتائج پیدا کرتی ہے اور اخلاق میں تبدیلی لاتی ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے، معیار زندگی تیزی کے ساتھ بلند ہو رہا ہے، کسی آدمی کا دولت مند ہونا اس کے احترام کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ عزیزوں کے تعلقات، باپ بیٹے کے تعلقات اور بھائیوں کے تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اس بارے میں رباط و مراکش سے لے کر بحرین و کویت تک کے ممالک میں کوئی فرق نہیں کہ معیار زندگی اتنا بلند ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی عادتوں کے غلام بن گئے ہیں اور وہ مہم جوئی و خطرہ پسندی کا قدم نہیں اٹھا سکتے۔

آپ عربوں کو دیکھیں، اسلامی فتوحات کا اصل راز تو صحابہ کرام کی قوت ایمانی تھی، جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر ایک اور چیز بھی تھی، وہ ان کی زندگی کی سادگی تھی، وہ اپنی عادات کے غلام نہیں تھے، وہ دن بھر کھانا چھوڑ سکتے تھے، وہ چائے کے، پان کے کسی چیز کے غلام نہیں تھے، وہ پورا پورا دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزرا سکتے تھے، وہ سوکھی روٹی کھا سکتے تھے، کھجور پر گزارہ کر سکتے تھے، جب کہ رومی و ایرانی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ بخارا میں: ”ب پہلی مرتبہ روسی یورش ہوئی اور اچانک معلوم ہوا کہ روسی لشکر آ گیا ہے تو وہاں کے شرفاء و زین نے کہا کہ کیسے اکھڑ اور گنوار لوگ ہیں کہ بغیر چائے پے میدان میں آ گئے؟ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم پہلے چائے پیئیں گے، پھر شریفوں اور معقول لوگوں کی طرح میدان میں آئیں گے۔ تو جب کسی معاشرہ میں عادات کی غلامی اس درجہ تک پہنچ جائے تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مجھے جو خطرہ یہاں محسوس ہوتا ہے وہ معیار زندگی کی روز افزوں بلندی، سامان آسائش کی بہتات، دولت کی ریل پیل اور اس کا عمارتوں میں استعمال ہے۔ میں اس

سے پیشتر یہاں ۷۸ء میں آیا تھا؟ اس کے بعد میں اب آیا ہوں۔ اس مختصر سے وقفہ میں بھی مجھے بڑا فرق نظر آیا۔

اس وقت ملک کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اس ملک میں اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جائے اور مہم چلائی جائے۔ اس وقت ملک کی بنیادی ضرورت اصلاح معاشرہ ہے۔ دولت میں جو مسابقت کا جذبہ اور دوڑ پیدا ہو گئی ہے، اس سے اس معاشرہ کو بچانے کی ضرورت ہے، یہ اس وقت کا اہم ترین کام ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین کہ کسی نو وارد کے اور کسی دور افتادہ بھائی کے کہنے سے اور زور دینے سے ایک خیال ابھرتا ہے۔ اس بناء پر میں عرض کرتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اس سے بڑا حادثہ نہیں ہوگا کہ پاکستان انتشار کا شکار ہو۔ میں ہر چیز کو اس کے مقابلہ میں ثانوی سمجھتا ہوں۔ پاکستان مستحکم رہے، پاکستان اپنا اسلامی اخلاقی کردار ادا کر سکے، یہ ملک کی سب سے بڑی اور پہلی ضرورت ہے، اس کے بعد کے سارے قصے ثانوی اور ثالثی درجہ کے ہیں۔ وہ بالکل حاشیہ کی باتیں ہیں۔ موت و حیات کا فیصلہ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان باقی رہے، پاکستان مستحکم رہے، پاکستان انتشار سے محفوظ رہے، پاکستان اپنا امتیاز ثابت کر سکے۔ اس کے لئے اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، یہ اخلاقی زوال جو تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اسے روکا جائے، افراط زر کے بدترین نتائج و اثرات جو ہمارے معاشرہ پر مرتب ہو رہے ہیں، ان میں کسی درجہ میں بریک لگایا جائے، مسجدوں کے منبروں سے یہ صدا بلند کی جائے، سیاسی انجمنوں کے اسٹیجوں سے اور اس جیسی موثر اسلامی اور اس طرح کی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کہی جائے۔ پاکستان کو بچانے کے لئے اس وقت دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ایک تو اس کو عقائدی اور مذہبی انتشار سے بچایا جائے جو اس کے لئے سخت خطرناک ہے۔ مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر ان کی جماعت کا اقتدار ہو۔ اصل میں مطمع نظر صرف یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ پر جو بھی فائز ہو وہ ہم سے پوچھ کر کام کرے اور دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اس مسلک و خیال کے لوگ یہاں زیادہ قابل اعتماد اور قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔

دوسرے سیاسی انتشار سے ملک کو ہر قیمت پر بچایا جائے، ہر کمزوری کو برداشت کیا جائے، ستر کمزوریوں کو برداشت کیا جائے، لیکن پاکستان کے استحکام کو، اس کی وحدت کو اور اس

کی سلیمیت کو ہرگز خطرہ میں نہ ڈالا جائے۔ سب گوارہ کیجئے اور اپنے ذمہ داروں کی غلطیوں کو برداشت کیجئے۔ دیکھئے میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جو خلافت اموی کو معیاری نہیں سمجھتا اور میرا تاریخی مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے، لیکن میں اس کو مسلمانوں کی بصیرت سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے خلفائے بنی امیہ، پھر خلفائے بنی عباس کو (جو خلفائے راشدین کے معیار کے ہرگز نہیں تھے) حکومت کرنے کا موقع دیا اور روز روزان کے خالف خروج نہیں کیا، نہ ہر مرتبہ ہل من جدید؟ ہل من جدید؟ کا نعرہ لگایا، اس کے نتیجے میں اتنی بڑے سلطنت بنی اور اسلام کی اشاعت ہوئی اور اس برصغیر تک اسلام کی شعاعیں پہنچیں۔ اس میں صرف ایک ہی ہستی کا استثناء ہے اور وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے متعلق برملا کہوں گا کہ ان کا اقدام صحیح تھا اور جب اس طرح کے حالات ہوں، جن کے برداشت کرنے کی (از روئے شرع دینی بصیرت) بالکل گنجائش نہ ہو، تو اہل عزیمت و بصیرت کے سامنے ان کی مثال اور ان کا نمونہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

حضرات! تاریخ بتاتی ہے کہ بہترین جمہوریتوں کے زمانہ میں بھی جب معاشرہ کرپٹ ہو گیا، فاسد ہو گیا تو اس نے ان جمہوریتوں کے چراغ گل کر دیئے اور ان کے لئے جتنے امکانات کامیابی کے ہو سکتے تھے سب ختم کر دیئے۔ معاشرہ صحت مند ہے، معاشرہ اخلاقی معیار رکھتا ہے تو بہتر سے بہتر ریاست قائم ہو سکتی ہے، بہتر سے بہتر انتظامیہ بن سکتی ہے، لیکن معاشرہ اگر اپنی خصوصیتوں کو کھو چکا ہے، تو کوئی بڑی سے بڑی جمہوریت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور کوئی سامری بھی اس گوسالہ میں روح نہیں پھونک سکتا۔

میں اپنے محترم دوست ڈاکٹر انعام اللہ خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی اور ایسے موقع جمع کے سامنے اپنے خیالات و تجربات پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ سے اپنی صاف گوئی و دراز نفسی اور جسارت کی معافی چاہتا ہوں اور آپ سب کا اس اعزاز و توقیر کے لئے شکر گزار ہوں۔

انسانی معاشرہ میں عدل و احسان (انصاف اور نیکی) کی اہمیت

یہ تقریر اجین ہندوستان کے اس جلسہ عام میں کی گئی، جس کا انتظام ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ء بروز جمعرات، شہر کی ایک عام شاہراہ (سڑک) پر کیا گیا تھا، اور جس میں بڑی تعداد میں شہر کے تعلیم یافتہ اور عام غیر مسلم بھی شریک تھے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ان الله يا مر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون . (سورة نحل . ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔ کی تلاوت کی اسی کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا۔

بھرے بازار اور شاہراہ عام پر کی جانے والی بات کی اہمیت و تاثیر

میرے بھائیو اور دوستو: ہم لوگ اس کے عادی ہیں کہ کسی ہال یا بہت پر سکون جگہ پر تقریر ہو، جہاں اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو آواز آئے، اور سب لوگ کان لگا کر سن رہے ہوں، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آج عین بازار میں جلسہ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جب تک کوئی بات بازار میں نہ آئے بازار میں اس کا چرچا نہ ہو، اور بازار والے اس کو قبول نہ کر لیں، اس کا

اعتبار نہیں، اس وقت بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم مدرسوں میں مسجدوں میں اور ہمارے بہت سے بھائی مندروں میں، پاٹ شالاؤں میں بات کرتے ہیں لیکن انکی حیثیت ایسی ہے، جیسے سمندر میں کوئی جزیرہ ہو، وہاں آپ جو چاہئے کر لیجئے، سمندر کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا ہوائی جہاز پر آپ اڑ رہے ہوں، وہاں باتیں کر رہے ہوں، اور آپ خوش ہو رہے ہوں کہ ہم نے اتنی اونچائی سے یہ بات کہی ہے کہ اب یہ بات ضرور دنیا میں چل جائے گی، تو جہاز تو چلے گا، مگر آپ کی بات نہیں چلے گی، اس لئے کہ آپ کی بات اس جہاز کے اندر گونج کر رہ جائے گی، اب بھی دنیا سے سچائی ختم نہیں ہوئی، اچھی بات کہنے کا چلن ختم نہیں ہوا، مگر وہ ہوائی جہازوں میں کہی جانے لگی، یا کسی گنبد اور اونچے محل میں کہی جا رہی ہے، اور دنیا میں ہو کچھ رہا ہے، باتیں بڑی اونچی اونچی کہی جاتی ہیں، لیکن اونچی جگہ سے کہی جاتی ہیں، اونچے ہی لوگ کہتے ہیں، اونچے ہی لوگ سنتے ہیں، اونچی جگہ پر کہتے ہیں، مگر ہم آپ جو زمین پر چلنے والے ہیں، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس لئے وہ بات ابھی عام زندگی کی سطح پر نہیں آئی، میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، ایسی جگہ بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں، جہاں چڑیا پر نہ مار سکے، مجھے یہاں بازار میں کھلی سڑک پر گھبرانا چاہئے تھا، ڈسٹرب (DISTURB) ہونا چاہئے تھا، مگر زندگی نے مجھے کچھ سبق دیا ہے، اس کی بنا پر میں خوش ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری ہو کہ جو باتیں مدرسوں اور مسجدوں کے اندر کہی جاتی تھیں، کبھی ریڈیو پر کہی جاتی ہیں، وہ بازار میں کہی جائیں۔

ہندوستان کی آزادی کی تحریک جب تک کہ ہال میں رہی، لائبریریز میں رہی، اور ا۔کالرس کے درمیان رہی، دانشوروں، فلاسفر اور تھینکرز (THINKERS) کے درمیان رہی، ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہوا اور نہ انگریزی سرکار ٹس سے مس ہوئی، لیکن جب پبلک جلسے ہونے لگے، جب پارکوں میں وہ بات کہی جانے لگی، جب برسر بازار وہ بات کہی جانے لگی، تو ہندوستان کیا برطانوی حکومت بل گئی، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی قلمرو میں سورج ڈوبتا نہیں ہے، اگر یہاں ڈوبا تو کہیں نکلا ہوا ہوتا ہے، تو سڑکوں اور بازاروں میں جلسے، عوامی جگہوں پر اجتماعات، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔

معتدل و پرسکون (NIORMAL) حالات و فضا کی ضرورت

اس وقت دنیا کوہ آتش فشاں کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں پھٹ جانے والا مادہ ہوتا ہے، میں سیدھی سیدھی بات آپ سے کہتا ہوں، ذرا آپ سوچئے، اس وقت آپ لوگ بہت شانت (پرسکون) ہو کر بہت اطمینان سے میری بات سن رہے ہیں، اگر کبھی پانی برسنے لگے تو ایک کا بھی بیٹھنا مشکل ہے، اسی طریقہ سے اگر کوئی جانور آ جائے، بات کیا ہے؟ اچھی بات ہو، مذہب کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، عقل کی بات ہو، سمجھ کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، سب نارمل حالت میں کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اگر نارمل حالت نہ ہو، اگر غیر معتدل (ABNORMAL) حالات ہوں، فضا بالکل بگڑی ہوئی ہو، بجلی چمک رہی ہو کہ اب گری تب گری اور بادل گرج رہے ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا، اور پانی موسلا دھار برس رہا ہو، تو اگر کوئی دنیا کے بڑے سے بڑا مقرر بھی اسٹیج پر آئے اور کہے کہ میں تمہیں بڑی حکمت کی باتیں سنانے والا ہوں، کوئی سننے کیلئے تیار نہیں ہوگا، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسان نارمل حالات میں جب اس کی طبیعت کو سکون ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ بیمار نہیں ہوتا، بہت زیادہ بھوکا نہیں ہوتا، بات غور سے سنتا ہے، اور مانتا بھی ہے اور کوئی اندر کی پریشانی ہو، یا باہر کی پریشانی ہو تو پھر چاہے سر کاٹ کر رکھ دیجئے، انسان سنتا نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان ہی میں نہیں، ساری دنیا میں نارمل حالات ہوں، تاکہ کام کرنے والوں کو کام کا موقع ملے، پڑھانے والوں کو پڑھانے کا موقع ملے، لٹریچر لوگوں کو لٹریچر کی خدمت کا موقع ملے، جو شاعر ہیں، انھیں شاعری کا موقع ملے، جو آرٹسٹ ہیں، ان کو اپنے آرٹ میں اپنے کمال دکھانے کا موقع ملے، جو دانشور ہیں، اسکا لری ہیں، ان کو تحقیق کرنے اور ریسرچ کرنے کا موقع ملے، ریسرچ کے لٹریچر کے جو بڑے بڑے شاہکار دنیا میں تیار ہوئے یہ سب نارمل حالات میں ہوئے، کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو، اس سے کچھ لکھا جائے گا؟ کچھ بولا جائے گا؟ آپ ہزار منطق اس پر صرف کر دیجئے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کیجئے، پیٹ میں درد ہے تو کیا بات ہے، ہوتا ہی ہے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ تو شعر سنئے، مگر کیا اس سے سنا جائے گا، اور وہ لطف لے سکے گا؟

اس عہد اور معاشرہ کی سب سے بڑی کمی

حضرات: نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے، مگر پھر کس چیز کی کمی ہے، وقت پر کام نہیں ہوتا، اور کسی کی مانگ پوری نہیں ہوتی، ذرا سا کام آپکا ہو، آپ کو سفر کرنا ہو، بغیر رشوت دیئے ہوئے کوئی کام اس زمانہ میں نہیں ہو رہا ہے، خدا نے زندگی میں کوئی کمی نہیں رکھی اس کو ہر طرح سے مکمل کر کے اس نے دیا، اس دنیا کو ایسا بنا دیا کہ اگر آدمی چاہے تو اس کو زندگی کا حقیقی مزا آنے لگے، جنت کا مزا چاہے آئے نہ آئے، جینے کا مزا ضرور آ جائے، پریم ہو، محبت ہو، وقت پر کام ہو، پاؤں پھیلا کر، آنکھ بند کر کے خوب میٹھی نیند سوئے، نہ چور کا کھٹکا، نہ ڈاکو کا دھڑکا، نہ کسی لٹیرے کا غم، کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہو، یہ سب کچھ ہے، پھر آپ سوچئے کہ کس چیز کی کمی ہے، سائنس نے کتنی ترقی کی، ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کی کہ دنیا میں اب سردی، گرمی کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، بیماریوں پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، فاصلے ختم کر دیئے گئے ہیں، اب اسپیس (SPACE) کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں، مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔

بات کیا ہے؟ چیزیں بنیں، مشینیں بنیں، مگر آدمی نہیں بنا، ان مشینوں سے کام لینے والا آدمی تھا، وہ نہیں بنا، اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی تھا اور مشینیں نہیں تھیں تو دنیا کیسی سکھی تھی، راجہ بکر ماجیت کا زمانہ یاد کیجئے، جس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، اور آپ کے شہر کا بہت برا نام ہے، کہ بکری جنتری آپ کے شہر سے شروع ہوئی، راجہ بکر ماجیت کے زمانہ میں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مشینیں تھیں؟ یا مانگ تھا؟ جس سے دور تک آواز پہونچائی جاسکے، یہ ریڈیو تھا، ٹی وی تو خیر ابھی آیا ہے، لیکن ریڈیو بھی تھا؟ مگر کیا تھا؟ کان تھے، دل تھا، اور کان تھے تو مانگ ہو نہ ہو، لاؤڈ اسپیکر ہونہ، ریڈیو ہونہ ہو (ELECTRICITY) ہو نہ ہو، پھر بھی آدمی دور کی بات بھی سن لیتا ہے، اور مان لیتا تھا، اپنے فائدے کی بات، دوسروں کے فائدے کی بات، اب مصیبت یہ آئی ہے کہ مشینیں موجود، اچھی سے اچھی بات دور سے دور جگہ تک آپ پہونچا سکتے ہیں، مگر آدمی سننے کے موڈ میں نہیں، اس کا سننے کو جی ہی نہیں چاہتا، وہ تو بس پیسہ کے پیچھے، آرام کے پیچھے اور کرسی کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو کر پڑا ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہے، اب کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ بلکہ یہ چیزیں اور زیادہ نقصان پہونچاتی ہیں، آدمی جس کی نیت خراب ہے، ان سے برا کام لے سکتا ہے۔

بھائیو: ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کام ہیں، یہ کام جب ہو سکیں گے تو ان کا تحفظ

PROTECTION ان کی گارنٹی اس وقت ہے، جب عام فضا APMOSPHERE

درست ہو، جب کہ ہمارے آپ کے بازاروں کی زندگی اچھی ہو، بازار میں جو لوگ آتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، سودا خریدنے آتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، یہ جب اچھے آدمی ہوں گے، بھلے آدمی ہوں گے، خدا سے ڈرنے والے اور انسان سے محبت کرنے والے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہر اچھا کام ہو سکے گا، ہندوستان میں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، لیکن روز جھگڑا ہے، لڑکے پڑھنا نہیں چاہتے، ٹیچر پڑھانا نہیں چاہتے، وہ ڈگری چاہتے ہیں، یہ تنخواہ چاہتے ہیں، ان یونیورسٹی والوں سے پوچھئے، وہ فریاد کرتے ہیں، صاحب کہاں کا پڑھنا، کہاں کا پڑھانا؟ نہ ہمیں پڑھانے کا شوق ہے، نہ انھیں پڑھنے کا شوق، اور ہمیں پڑھانے کا شوق ہو بھی تو ان کو پڑھنے کا شوق نہیں، وہ تو ڈگری لینے کے لئے آتے ہیں، وہ تو کہتے کہ ہماری حاضری لکھ لیجئے بلکہ یہ مطالبہ ہونے لگا ہے کہ بغیر امتحان کے ڈگری دے دی جائے، بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا، ایل ایل بی ہو گیا، کہتے ہیں امتحان کو ختم ہی کر دو۔

خود غرضوں اور دولت پرستوں کی سنگدلی اور انسانیت کی پامالی

بھائیو: سامان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں من ہے، اصل میں آدمی کی روح ہے، وہ اگر صحیح ہو جائے، کانشنس (CONSCINCT) اس کا صحیح ہو جائے، اور وہ چیزوں کا صحیح طور پر استعمال کرنا سیکھ جائے تو تھوڑا سامان بھی بہت ہے، بلکہ سامان کچھ بھی نہ ہو تب بھی کام چلا لے گا، خدا کے پیغمبروں نے بہت تھوڑے سامان کے ساتھ بہت بڑا کام کیا، آج اتنے سامان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، بات کیا ہے؟ ہمارے اوپر ان چیزوں کی حکمرانی ہے، وہ چیزیں DOMINATE کر رہی ہیں، ہم پر حکومت چلاتی ہیں، جو انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہیں، انسان ان کا غلام بن گیا ہے، اب انسان ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے ایسا پڑا ہے کہ آدمی اپنے جیسے انسانوں کو روندتا ہوا، ان کی لاشوں پر چلتا ہوا، وہاں پہونچنا چاہتا ہے، آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ بہت سے آدمی ایسے ملیں گے کہ جنھیں معلوم ہو جائے کہ پیسہ اس کے بغیر نہیں ملے گا، ترقی اس کے بغیر نہیں ملے گی کہ آدمیوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا جائے، کسی کے پیٹ پر اور کسی کے سینہ پر اور کسی کے منہ پر، تو بہت

سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی پرواہ نہیں کریں گے، آدمیوں کو روندتے ہوئے نکلیں گے، اور آدمیت تو روندی جا رہی ہے، آدمی کو روندیں نہ روندیں، لیکن آدمیت کو تو روز روند جا رہا ہے، پاؤں سے اس کو کچلا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارا پیام یہ ہے کہ آدمیت پیدا کیجئے، اور فضا درست رکھئے، تاکہ سب اچھے کام ہو سکیں، ورنہ بھائی کسی کام کی خیریت نہیں ہے، اگر فضا اچھی نہ ہوئی، اور یہی بجلیاں چمکتی اور کوندتی رہیں، بادل گرجتے رہے، پانی برستارہا۔ فرض کیجئے کوئی کتابی بیچ میں آ گیا، اور کسی نے پکار کر کے کہہ دیا کہ بھیسٹر، بھیسٹریا، پھر کوئی نہیں سنے گا، نارمل فضا رکھو تاکہ ہر اچھا کام ہو سکے، نہیں تو نہ علماء، وعظ کہ سکیں گے، نہ کوئی بھلا آدمی پیغام دی سکے گا، کوئی کسی کی سنے گا ہی نہیں، جب زلزلہ آتا ہے، (اللہ بچائے) تو پھر کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، آگ لگتی ہے تو ماں باپ بچوں کو بھول جاتے ہیں، جنت عظیم GREAT WAR میں یہ حالت تھی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ امن و امان رہے، آدمی آدمی کی قدر کرے، آدمی آدمی سے محبت کرنا سیکھے۔

عدل و احسان کی برکت

ابھی قرآن شریف کی آیت پڑھی گئی ”ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذی القربی“ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انصاف FUSTICE کے اصول کو اپنائیے اور احسان کو اپنا شعور بنائیے، انصاف تو یہ ہے کہ جتنا دینا ہے دے دو، اور احسان یہ ہے کہ اس سے کچھ زیادہ دے دو، انصاف یہ کہ جتنا کرنا ہے کر لو، اور احسان یہ کہ اس سے بھی زیادہ کر لو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے نا انصافی کی اور تم انصاف کرو، یہ احسان ہوگا، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے، سب مذہبوں نے تعلیم دی، اور اسلام نے تو ایسی دی کہ ایک نئی دنیا بنا کر رکھ دی، اس زمانہ کا جو سماج تھا، اس کے حالات آپ پڑھیں، کوئی حد ہے، ایک آدمی نے پاس والے گھر کو کوئی چیز جو اس کے پاس پکی تھی، بھیجی تحفہ میں، تھوڑی دیر کے بعد اسی کے گھر میں واپس آ گئی، کیسے واپس آئی؟ ہم نے تو اسے گھر سے نکال دیا تھا، اس نے اس گھر کو بھیجی تھی، اس گھر والے نے اس گھر کو بھیجی، اس گھر والے نے اس گھر کو بھیجی، اور چکر کھا کر کے پھر اسی کے یہاں آ گئی، اپنا ہی تحفہ واپس اپنے پاس آ گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک زخمی جان دے رہا ہے، بالکل جان کنی کی حالت ہے، اور پانی پیش کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے نہیں میرے پاس ایک دوسرا زخمی پڑا ہوا ہے، میں نے

اس کی کراہ بھی سنی ہے، اس کو دیجئے، اس کو دیا تو اس نے کہا کہ تیسرے کو دیجئے، تیسرے، چوتھے، اخیر میں وہ جب اس کے پاس آیا تو وہ مرچکا تھا، وہ بھی مرچکے تھے، وہ سب تو مرچکے لیکن اخلاق کو زندہ کر گئے، اور تعلیم دے گئے کہ اللہ کے بندے، شیر مرد اس طرح کرتے ہیں کہ جان دے دیں لیکن اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیں۔

خود غرضی ساری خرابیوں کی جڑ ہے

حضرات! آج دنیا کی ساری خرابی یہ ہے کہ آدمی اپنا کام نکال لینا چاہتا ہے (معاف کیجئے ہماری یو، پی کی زبان میں ”الوسیدھا کر لینا“ چاہتا ہے) چاہے کسی کی جان جائے، چاہے کسی کے بچے مرجائیں، بس اپنا اُلو سیدھا ہو، سارا فساد اس وقت اسی وجہ سے ہے، ریلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکے پڑ رہے ہیں، محکموں میں کام نہیں ہو رہا ہے، آدمی کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے، کوئی کام وقت پر نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاک خانے چوپٹ، اور ٹیلی فون کو تو پوچھئے نہیں، وہ تو بالکل ستیاناس، اور ریلوں کی بری گت ہے، نہ وقت کی پابندی نہ کسی کے اندر ڈیوٹی کا احساس، نہ ذمہ داری کا شعور، اب کیسے یہ کارخانہ چلے؟

کیا انسان ہی مارنے کے لئے رہ گیا ہے؟

میرے دوستوں بھائیو! آج انسان آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، آدمیوں کو مارنے والوں سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کتنے بچھو مارے ہیں، ذرا لکھ کر مجھے دو، ایک بچھو نہیں مارا ہوگا، ایک سانپ نہیں مارا ہوگا، ایک بھیڑیے کا شکار نہیں کیا ہوگا، تو کیا آدمی ہی رہ گیا مارنے کے لئے؟ خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے ہو، کیا آدمی بچھو سے بھی گیا گذرا، سانپ سے بھی گیا گذرا ہے، کتنے چوہے مارے یہی بتا دیجئے؟ چوہے بڑا نقصان کرتے ہیں، آپ نے کتنے چوہے مارے؟ یہ جو بڑے تیس مار خان بنے ہوئے ہیں، رستم بنے ہوئے ہیں اور جن کے ہاتھ انسانوں کے خون سے سرخ ہو رہے ہیں، انھوں نے کتنے موذی جانور مارے ہیں؟ ایک نہیں مارا ہوگا، آدمی مارنے کیلئے شیر ہیں، اور شیر مارنے کے لئے بلی، شرم آنی چاہئے، کسی کے باغ میں جا کر ایک پھول کو مسلو، معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے؟ باغ کے مالک ایک پھول خراب کرنے اور ایک گلاب کا پودا نکالنے کے روادار نہیں، تو کیا اللہ میاں اپنے اس چمنستان میں یہ پسند کرے گا کہ وہ بنائے اور تم بگاڑو، کہہ رہی کے یہاں

جا کر کبھی دیکھ لو دو چار گھر توڑو، دیکھوں کیسے آتے ہو، سر بھی تمہارا سلامت رہتا ہے کہ نہیں، دو ٹکے کا کمہار تمہیں بغیر مارے نہیں چھوڑے گا، کمہار کے گھرے نہیں توڑ سکتے ہو، اللہ میاں کے بنائے ہوئے پھول، اللہ کے بنائے ہوئے یہ گلدستے، اللہ میاں کے بنائے ہوئے شیش محل، اللہ میاں کے بنائے ہوئے یہ تاج محل، جس پر ہزار تاج محل قربان ہوں، تاج محل یہ کس کا بنا ہوا ہے، انسان کا، انسان کس کا بنا ہوا ہے، خدا کا، پھر اس تاج محل کی کیا حقیقت ہے انسان کے سامنے، اللہ میاں تاج محل بنائیں تم توڑو، ذرا آگرہ کے تاج محل پر تم ہاتھ اٹھا کر دیکھو، گردن تمہاری ناپی جاتی ہے کہ نہیں؟ اپنے یہاں کے جو آثار قدیمہ ہیں، جو خود گر رہے ہیں، ان پر کہیں ہاتھ اٹھا کر دیکھو، پس اللہ میاں کی بنائی ہوئی چیزیں ہی ایسی سستی ہیں کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں، جب چاہو ان کو توڑ کر کے رکھ دو، صاف سن لو، فسادات کر کے آدمیوں کو مار کر کے، رشوت لے کر، کام چوری کر کے، ملک رہے گا نہیں، چاہے اس کی پشت پر امریکہ ہو، چاہے روس ہو، سن لو، صاف بات، اپنا گھر اگر تم بگاڑو گے، کوئی دوسرا سنبھال سکتا ہے؟ اپنا گھر اپنے ہاتھ سے بنتا ہے، اپنے گھر کو سنبھالو۔

راجہ بکر ماجیت کا نام کیوں زندہ ہے؟

ہندوستان میں معلوم نہیں کتنے راجا آئے اور چلے گئے مگر بکر ماجیت کا نام زندہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں انصاف تھا، اس زمانہ کے مطابق ان کو رہنمائی ملی، اس کے مطابق انھوں نے انصاف کیا، ہم نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے کہ وہ منصف تھے، اور بہت اچھے راجہ تھے، جب ہی ان کا نام ابھی تک زندہ ہے، ان کے اسی شہر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں کی فضا کو درست رکھئے، تاکہ اچھے لوگ اپنا کام کر سکیں، لکھ پڑھ سکیں، پیام دے سکیں، لکھا سکیں، پڑھا سکیں اور اس ملک کی خدمت کر سکیں اور مالک کی عبادت کر سکیں، جب کہیں فساد ہوتا ہے، تو مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہو سکتی، نماز بھی نہیں ہو سکتی، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر سے نکلتے نہیں۔

شرفا اور اونچے گھرانوں کی خاص بیماریاں اور ان کے لئے ترقی کا واحد راستہ

حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ء بروز جمعرات دیپال پور ہندوستان کی نئی مسجد
میں مدرسہ کے سنگ بنیادی کے موقعہ پر کی گئی تقریر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ، واشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده
ورسوله . اما بعد .

میرے بھائیو اور دوستو: آپ حضرات بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام
اور قرآن مجید کی شارحین اور خدمت کرنے والوں کی تقریریں سنتے رہے ہیں، اب بظاہر کسی
تقریر کی ضرورت نہیں لیکن اس خیال سے کہ اکثر جگہ جہاں جانا ہوا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ میں
عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کہیں خیال نہ ہو کہ یہیں آ کر میں نے کیوں خاموشی اختیار کی اور
کچھ نہیں کہا؟ حالانکہ یہاں سے جو تعلق ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، دیپال پور کے رہنے والوں
کی دعوت پر ہی ہم لوگ آئے ہیں، اور یہیں کچھ نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں، اس لئے میں مجبوراً
بیٹھ گیا، ورنہ خود ان کے فضل سے آپ کی جھولی قرآن وحدیث کی باتوں اور اللہ ورسول کے
اقوال سے بھر چکی ہے۔

خواص کے ساتھ خصوصی معاملہ

میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون امت مرحومہ کے
ساتھ الگ ہے، اور دوسری قوموں کے ساتھ الگ ہے، اور ہم آپ سب بھی ایسا کرتے رہتے
ہیں، مثلاً مکتب میں کئی لڑکے بٹھائے جائیں، تو ایک لڑکا جس سے دور کا تعلق نہیں، کہیں پاس

پڑوس کا آ گیا ہے، کسی نے بھرتی کر دیا ہے، اس کے خاندان کو بھی ہم نہیں پہچانتے، اس سے کسی قسم کا جذبات خاندانی لگاؤ نہیں، وہ اگر نہیں پڑھتا تو استاد مدرسہ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ طرح دے جاتے ہیں، اور چشم پوشی کرتے ہیں، سنی ان سنی بھی کر دیتے ہیں، بھاگ جائے تو بھاگنے دیتے ہیں، لیکن گھر کا کوئی لڑکا، کسی معزز گھرانہ کا جن کا اس مدرسہ کے قائم کرنے میں خاص ہاتھ ہوتا ہے، ان کا بڑا احسان ہوتا ہے، یا مدرسہ کے پڑھانے والے استاد وغیرہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے گھر کا لاڈلا بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، سبق یاد کرے نہ یاد کرے، چلو چلنے دو وقت پورا کر کے چلا جائے، یا بھاگتا ہو، چوری کی عادت پڑ جائے تو ایسے ہی منہ پھیر لو، آنکھ بند کر لو، یہ نہیں ہوا کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کا اس امت مرحومہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنا جو قانون بنا دیا ہے، عزت کا اور ترقی کا، اس قانون پر چلے بغیر اس کی عزت اور ترقی نہیں ہو سکتی۔

نزدیکیاں رابیش بود حیرانی

پھر اس امت مرحومہ میں بھی جن خاندانوں کے افراد کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہو، فاروق اعظم کا خون ہو، سیدنا عثمان غنی کا خون ہو، سیدنا علی مرتضیٰ کا خون ہو، حضرات انصار کا خون ہو، مہاجرین کا خون، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی ڈھیل نہیں دیتا، ان کے لئے قانون یہ ہے کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ سمجھیں کہ اگر کسی کے لئے کوئی بات ایک مرتبہ ضروری ہے تو ہمارے لئے چار مرتبہ ضروری ہے، اگر کسی کے لئے فرض پڑھ لینا کافی ہے، تو ہمارے لئے سنتیں پڑھنا بھی اور نقلیں پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لئے کہ ”نزدیکیاں رابیش بود حیرانی“ جو جتنے نزدیک ہیں جن کا جتنا قرب ہوتا ہے، ان کو اتنی ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے، دیکھئے نا، بادشاہوں کے دربار میں جن کو پاس کرسی ملتی ہے، اور جو بڑے عہدہ دار ہوتے ہیں وہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، اور دوسرے دو آپس میں باتیں بھی کر سکتے ہیں، لڑ جھگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جو بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اگر کھلی معلوم ہوتی ہے تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا۔

بابر کتنا بڑا فاتح گذرا ہے، اس نے ہندوستان میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ لمبی عمر کی سلطنت قائم کی، اٹلس نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے بڑے امتحان اور نازک وقت دو گزرے ہیں، ایک اس وقت جب میں ایک سفر میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہا تھا،

میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا منہ کھولے ہوئے میرے منہ کے قریب پھینکا رہا ہے، کالا سانپ بڑا زہریلا، اب میں اگر حرکت کرتا ہوں تو مجھے ڈس لیگا، یا معلوم نہیں منہ میں چلا جائے؟ اور اسی حال پر رہے تو بھی چھوڑے گا نہیں، بس میں نے ہمت کی اور اپنے منہ سے اس کے منہ کو دبایا، اور دبائے دبائے اس کو کچلا ہوا اٹھایا اور اٹھ کر اس کو دور جا کر پھینکا اور مارا۔

دوسرا واقعہ یہ کہ میں دربار کر رہا تھا، سلطنتوں کے سفیر آئے ہوئے تھے، مجھے اس زمانہ میں داد کی بیماری تھی، کھجلی کا شدید تقاضا ہو رہا تھا، اور میں کھجلا نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ دربار میں کھجائے، اس کے داد ہو یا خارش ہو، اس کے ضبط کرنے میں جو میری حالت ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں، آپ دیکھئے اتنے بڑے بادشاہ نے کتنی بڑی بڑی مہمیں سر کی ہیں، اور کیسی کیسی فتوحات اور خطرہ سے وہ دو چار ہوا ہے، وہ ان دو واقعوں کا ذکر کرتا ہے، بات کیا ہے؟ کہ جو بات ایک معمولی آدمی کے لئے صرف جائز ہی نہیں مستحسن ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی کے لئے غیر مستحسن ہے، اور بڑے عیب کی بات ہے، کھجلا نا کوئی عیب کی بات ہے؟؟ نہ شرعاً، نہ اخلاقاً، نہ قانوناً، نہ طبی اصول سے لیکن اس کو خیال تھا کہ میں اس وقت دربار کر رہا ہوں، یہ میرے لئے مناسب نہیں۔

بھائیو! یہی نامی گرامی خاندانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ان کی ذرا سی غلطی اور ان کی ذرا سی ناقدری (غلطی بھی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی ناقدری) اللہ کی شریعت کی ناقدری، اس پر نہ چلنا، جس پر ان کے بزرگوں نے، اسلاف نے سر کٹا دیئے ہیں، اس پر وہ انگلی بھی نہیں ہلائیں، اس پر وہ چار پیسے کا نقصان بھی نہ برداشت کریں، اپنے بچے کے لئے ذرا سا خطرہ بھی نہ مول لیں کہ یہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، یہ نیک دیندار بنے گا، تو اتنی بڑی تنخواہ نہ ہوگی، اتنی بڑی آمدنی نہ ہوگی، جو دوسروں کی ہے، جنھوں نے دنیا کا راستہ اختیار کیا، تو دین کی اس ناقدری کو اللہ معاف نہیں کرتا۔

شرفا کی بستیوں میں فلاکت کیوں؟

دوستو، بھائیو! میں ملک ملک پھرا ہوں، اور ہندوستان کا تو چپہ چپہ تقریباً دیکھا ہوا ہے، میں نے ہر جگہ شرفاء کی بستی میں فلاکت دیکھی، خود ہمارے خاندان کی بعض بعض بستیوں میں

جہاں ہمارے بزرگ تھے، اور جہاں ان کے مزارات ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ گذرے ہیں، آج وہاں جائے تو بس یہ معلوم ہوتا کہ فلاکت برستی ہے، اور فلاکت کیا برستی، معلوم ہوتا ہے کہ تختہ ہی الٹ گیا ہے، ایسی شرفاء کی بستیاں ہمارے اودھ میں بہت ہیں، بات کیا ہے، محض اللہ کی شرعت کی ناقدری اور دین کو اپنے لئے باعث ترقی نہ سمجھنا، باعث کامیابی نہ سمجھنا، دنیا کو اپنے لئے باعث کامیابی سمجھ لینا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی بری معلوم ہوتی ہے، لیکن جو صحابہ کرامؓ کی اولاد ہوں، اور اپنے آپ کو اشراف کہیں، ان کے لئے تو بالکل ناقابل برداشت ہے، اس کا اثر ضروری ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے لئے ترقی کا راستہ دین اور علم کا راستہ ہے، اس میں جو آسانی ہمیں تھوڑی محنت سے ہوگی، وہ دوسرے راستوں میں بڑی محنت سے بھی نہیں ہوگی۔

تاریخی بستیوں اور اونچے خاندانوں کی خاص بیماریاں اور کمزوریاں

یہ آپس کی ناچاقیاں ان بستیوں اور خاندانوں کی خاص بیماری ہے، میں نے اشراف میں اکثر یہ مصیبت دیکھی، گھر گھر لڑائی، بھائی بھائی سے دل صاف نہیں، شرفاء اور خاندان لوگوں میں یہ بیماری ایسی پائی جاتی ہیں کہ اس کا عشرِ عشر (دسواں حصہ) بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جنہوں نے سو برس سے اسلام قبول کیا ہے، دو سو برس سے اسلام قبول کیا ہے، وہ خوب پھل پھول رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑے متحد، متفق ہو کر رہ رہے ہیں، ان کے اندر حفظ قرآن کا رواج ہے، علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے، میں نام نہیں لیتا، نو مسلم ہونا کوئی عیب نہیں، صحابہ کرامؓ سب نو مسلم تھے، یہ حضرت معلوم نہیں سو برس، دو سو برس، چار سو برس سے اسلام لائے ہوں گے، اور بڑے اہل اللہ کے ہاتھوں پر معلوم ہوتا ہے، اسلام لائے ہیں، لیکن ان کے خاندانوں میں ایسی برکت دیکھی، شریعت کا احترام، نماز کی پابندی اور ماشاء اللہ اولاد میں بھی برکت جو ہمارے یہاں شرفاء کے یہاں نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا رواج، ایسے ایسے جید علماء ان برادر یوں میں ہیں کہ سادات اور شیوخ میں ان کا آدھا بھی کوئی نہیں، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم، کیا بات ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی قدر کی، شریعت کی قدر کی، اور وہ نفسانیت کہ ہر ایک کہتا ہے، ہم چومن دیگر نیست۔ وہ بات ان کے اندر نہیں تھی یا کم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے یہ نعمت و برکت ان کو عطا فرمائی۔

اتحاد و اتفاق کے لئے ایثار و قربانی

بھائیو: دو تین باتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، الحمد للہ سب کام کی باتیں ہو چکی ہیں، ایک تو اس ناچاقی اور نا اتفاقی سے بچئے، اور خدا کے لئے اس کو دور کیجئے، اور اللہ کی خوشی کے لئے مل جائیے، اور یہ کہہ کر اپنے بھائی کے پاس جائے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، ابھی دس برس آپ سے اور لڑ سکتا ہوں، مقدمہ بھی لڑ سکتا ہوں، اور جسمانی طور پر بھی لڑ سکتا ہوں، لیکن محض خدا اور رسول کی خوشی کے لئے، اللہ کو راضی کرنے کے لئے، ایثار کر کے اپنا حق معاف کرتا ہوں، اور آپ سے ملتا ہوں، اور باقی اب آگے جو کچھ بھی ہو، جو لوگ ایسا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ انھیں بڑی بڑی نفل نمازوں سے اور ممکن ہے کہ نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب ملے، اس لئے کہ یہ نفس کے خلاف کرتا ہے، اور نفس کے خلاف میں اللہ تعالیٰ کو جو رضا اور ثواب ہے، وہ نفس کی لذت کے ساتھ نہیں، ماشاء اللہ نفلی حجوں میں بڑے لطف ہیں، دور جانا، نئی نئی چیزیں دیکھنا، نئی چیزیں لے کر آنا، اب تو نئی نئی چیزیں دیکھنا ہی نہیں رہا، نئی نئی چیزیں جو یہاں نصیب نہیں ہوتیں، دیکھنے میں نہیں آتیں، وہاں سے لائیے اور چاہے خود رکھئے، چاہے تحفہ میں دیجئے، چاہے فروخت کیجئے، بہر حال اب تو ان چیزوں میں بڑا ثواب ہے، اللہ کے لئے دل کو صاف کر لیا، کدورت کو نکال دینا؟ نکھڑے ہوئے بھائی سے مل جانا، بلکہ ان لوگوں سے بھی ملنا جنھوں نے کھلی نا انصافی کی۔

سیدنا حضرت ابوبکرؓ کا کارنامہ

میرے بھائیو! اس ایثار کا سب سے بڑا نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کو ان کے ایک عزیز (سطح بن اثاثہ) نے ایسی تکلیف پہنچائی تھی، جس سے بڑھ کر تکلیف کا تصور کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا، اور ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، اس لئے کہ ہمیں آپ کو تکلیف پہنچنے، یہاں کسی بیٹی کے باپ کو تکلیف پہنچنے، تو ایک ہزار بیٹی کا باپ ایک طرف، اور اس بیٹی کا باپ جس کا نام ابوبکرؓ تھا، ایک طرف، اور بیٹی بھی کس کی، اور کس کی بیوی؟ اس مسئلہ کا تعلق اس ذات سے تھا، جن سے ان کو عزت حاصل ہوئی تھی، عزت کیسی عزت؟ اس پر بٹہ لگایا، اس پر حملہ کیا، اس سے بڑھ کر کسی شریف آدمی کے لئے کیا، کسی حساس آدمی کے لئے بھی، زندہ آدمی کے لئے بھی، کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ولا یاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یوتوا اولی القربیٰ والمسکین

والمہاجرین فی سبیل اللہ (سورہ نور: ۲۲۰)

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائی کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے۔

جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش دی ہے، اور کچھ عطا فرمایا ہے، ان کو اس بات میں کمی نہیں کرنی چاہئے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو دیں ”ولیعفو، ولیصفحوا“ اور ان کو چاہئے کہ اگر ان کی کوئی بات بری لگی ہے، تو معاف کر دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو بند کر دیا تھا، وہ جاری کر دیا، اور معاف کر دیا، اور کہا کہ بیشک میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، بیشک مجھے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا، صلہ رحمی کا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ”لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذ قطعت رحمہ وصل“ رشتہ، ناتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے، جو بدلہ دینے والا ہو، ہم سے کوئی رشتہ جوڑ رہا ہے تو ہم بھی جوڑ رہے ہیں، اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ اس کا رشتہ توڑا جائے تو وہ جوڑے۔

شریعت پر عمل نہ کرنے کی بے برکتی

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی، بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ صحیح طریقہ پر میرات نکالنا، ترکہ تقسیم کرنا، بہنوں کا حق دینا، پھوپھیوں کا حق دینا اور جس کا جو حق ہے، اس کو پہنچانا، ان میں غفلت کی وجہ سے بڑی بے برکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے خاندانوں میں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، لیکن فلاکت پرستی ہے،

تیسری بات جو مولوی معین اللہ صاحب نے کہی کہ بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ ان کو دینی تعلیم دی تو یہ کھوئے جائیں گے، یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، انھوں نے کھول کھول کے مثالیں دیں اور نام لے لے کر ایک ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس پر کیا فضل فرما رکھا ہے۔

اخیر میں پھر کہتا ہوں کہ شرفاء کی بستی میں اس وقت تک برکت، خدا کی رحمت، اور ہر چیز میں کامیابی نہیں ہو سکتی، جیب تک کہ اللہ کی بھیجی ہوئی، اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کا

احترام نہ کیا جائے، جتنا ہو سکے اس کی پابندی کریں، اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے اندر غیرت ہونی چاہئے، جس کو تبلیغ کے عنوان سے مولوی معین اللہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ دین کو باقی رکھنے کے لئے ساری دنیا میں ایک کوشش ہے، اس میں آپ حصہ لیں۔

عربوں سے عبرت لیجئے:

اخیر میں یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کی فلاح دین پر چلے بغیر نہیں ہے، بس یہ پکی بات ہے، سن لیجئے، ایک وہ موقع آیا تھا کہ عربوں نے کوشش کی تھی، اور جان توڑ کوشش کی تھی کہ وہ دنیا کے راستہ سے بلکہ دین کے خلاف راستہ اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لیں تو اللہ نے ان کو منہ کے بل گرایا، اور ایسا ذلیل کیا کہ صدیوں سے ایسے ذلیل نہیں ہوئے تھے، مجھے اسی زمانہ میں جانے کا موقع ملا اور میں نے وہاں جدہ میں، مکہ مکرمہ میں خطاب کیا، اور کہا دیکھو بھئی، ترک کامیاب ہو جائیں، ایرانی کامیاب ہو جائیں، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ میاں تمہیں کان پکڑ کر کے اور باندھ کر کے لائیں گے، اور دین ہی کے دروازہ پر تم کو ڈالیں گے، اگر کچھ ملے گا تو یہیں کی بھیک ملے گی، یہیں کی خیرات ملے گی، تم سو سر کے ہو جاؤ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم نے کہا کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مقدر یہی ہے کہ تم دین کے راستہ سے پاؤ تو کچھ پاؤ، یہی میں آپ سے کہتا ہوں، اور ان سب لوگوں سے کہتا ہوں، جن کے آباؤ اجداد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کیں، اور جن کی بستیوں میں دین کا بہت کام ہوا، اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے، تمہاری فلاح دین کے اوپر چلنے میں ہے، دس باتوں کی پچاس کی یہ ایک بات ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلفہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صبحہ وسلم

صحت مند معاشرہ کی زندگی کے تین ستون

یہ تقریر ۲۸ نومبر ۱۹۸۳ء بروز یکشنبہ جامع مسجد مجھیرہ میں کی گئی تھی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. فاعوذ بالله
من الشيطان الرجيم، لاخير في كثير من نجواهم الا من ارى صدقة او
معروف او اصلاح بين الناس. (النساء: ۱۱۴)

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں (اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے)
جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔

آپ غور کریں تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں، جن پر ایک صالح معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، وہ
معاشرہ کے تین ستون ہیں، صدقہ جب تک کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ عملی ہمدردی نہ ہوگی،
آدمی کی مدد کا جذبہ سینہ کے اندر کا فرمانہ ہوگا اور وہ ایشارہ کرے گا، کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو
سکتا ”او معروف“ معروف بھی قرآن مجید کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یعنی
معقول و مستحسن بات، جو چیز عرف میں داخل ہے، اور جس کو فطرت سلیم رکھنے والے سب
بالا اتفاق اچھا کہتے ہیں، اس کا جو حکم دے، اب ہر جگہ کا معروف الگ ہوگا، یہاں کا معروف
یہاں کے لحاظ سے ہوگا، دوسرے مقام کا معروف وہاں کے لحاظ سے ہوگا، ”او معروف
او صلاح بین الناس“ عام طور پر قبیلوں، خاندانوں میں ”افساد ذات البین“ کا منظر نظر
نہیں آتا ہے، یعنی آپس کے تعلقات کشیدہ ہیں، بستی بستی، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے یہی بیماری
پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پر جہاں شرفاء آباد ہیں، کسی دل سوختہ شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ

بہ ہر جا جمع می آیند سادات

فسادات و فسادات و فسادات

اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاں سادات جمع ہوں، پھر ماشاء اللہ سادات ہی سادات
ہیں، اور یوں بھی تشریح ہو سکتی ہے، کہ پھر نا انصافیاں ہی نا انصافیاں اور جنگ و جدل ہی کا منظر
نظر آئے گا۔

مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ چورو ہیں آتا ہے، جہاں مایہ ہوتی ہے، تو جتنا اونچا ہوتا ہے، اس پر شیطان حملہ کرتا ہے، تو یہ سادات، شیوخ صدیقی، فاروقی، انصاری، قریشی اور ان کی مختلف شاخیں عثمانی، علوی، عباسی جہاں ہوتے ہیں، ان میں شیطان بہت کامیاب ہو جاتا ہے، اس لئے کہ ان کو ایک دوسرے سے مکدر کرنے اور شاک کی بنانے کا کام دوسروں کے مقابلہ میں آسان ہوتا ہے، ان کی حیثیت، حیثیت عرفی بلند ہوتی ہے، کچھ ان کی توقعات ہوتی ہیں، کچھ ان کی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، شیطان اسی راستہ سے آتا ہے، دیکھو فلاں نے تمہیں سلام ٹھیک سے نہیں کیا، وہ حقیر سمجھتے ہیں، مالی حالت کچھ کمزور ہو گئی ہے، اب وہ اس طرح جھک کر سلام نہیں کرتے، اب دل صاف نہیں ہے، ہمارے خاندان میں بھی ایسے جھگڑے ہو چکے ہیں کہ شادی میں نہیں ملتے تھے، غمی میں ملتے تھے، یہ ایک ذرا سی شرافت کی بات تھی، بہت دنوں تک قصہ چلا پھر اللہ نے صلح و محبت کی فضا پیدا کر دی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ واقعی ہر جگہ مشترک ہیں، صدقہ، معروف، اصلاح بین الناس، ہر مقام کو ان کی ضرورت ہے، جہاں صدقہ بند ہو جائے، محبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہنس کر بولنا بھی صدقہ ہے، میٹھی زبان رکھنا اور خوش کلامی بھی صدقہ ہے، اگر کسی کا کوڑا گر جائے، اور وہ سواری پر ہو تو اٹھا کر اس کو دے دو یہ بھی صدقہ ہے، راستہ سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، صدقہ کی سینکڑوں قسمیں ہیں، ایک صدقہ کہہ دیا اس لئے کہ یہ سب پر حاوی ہے، یعنی خیر سگالی کا جذبہ، خیر خواہی اور مدد کا جذبہ، اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی اجتماعی زندگی اول تو وجود میں نہیں آ سکتی اور اگر آئے تو رہ نہیں سکتی، اور پھر معروف ”او اصلاح بین الناس“ یہ قرآن ہی کہہ سکتا تھا، یہ آیت بھی معجزہ ہے، پورا تمدن انسانی، پورا معاشرہ انسانی اسی پر قائم ہے، صدقہ معروف، اصلاح بین الناس، آج ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، کہیں صدقہ کا دروازہ بند ہے، تو کہیں معروف کا دروازہ بند ہے، تو کہیں دونوں چیزیں ہیں، لیکن اصلاح بین الناس کا دروازہ بند ہے، بگاڑنے والے، لڑانے والے، پچاس اور ملانے والا ایک، مجھے الحمد للہ تجسس کی عادت نہیں کہ میں یہاں کے لوگوں سے پوچھتا کہ آپ کے یہاں کیا کمزوریاں ہیں، یا مجھے وہاں تقریر کرنا ہے، مجھے بتا دیجئے، تاکہ انھیں دکھتی ہوئی رگوں پر انگلی رکھوں، یہ طریقہ مصلحین کا بھی نہیں ہے، اور جو دین کا کام کریں، ان کا بھی نہیں ہے، ستر، پردہ پوشی اللہ کی

صفت اور مومن کے اخلاق ہیں، مجھے نہ تفصیل معلوم ہے، نہ اجمالی طور پر کچھ علم ہے، لیکن ہر بستی میں اسی کا اندیشہ ہوتا ہے، کئی مقامات پر اسی کی طرف توجہ دلائی، آج یہاں بھی یہی کہتا ہوں، کہ ان تین چیزوں کا خیال رکھئے، صدقہ، معروف، اصلاح بین الناس۔

چوتھی شرط اللہ نے یہ لگائی ہے، اس کا رخیہ میں نیت ہونی چاہئے، رضائے الہی کی ”وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ“ ایک اچھا عمل، سیاسی اغراض سے بھی ہو سکتا ہے، تمدنی اور مادی اغراض سے بھی ہو سکتا ہے، یہ سب اغراض ہیں لیکن یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا، ”وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا“ جو اللہ کی رضا کے لئے کام کرے اس میں ثواب ہے، یہ نہیں کہ صاحب ہم کریں گے تو وہ بھی کرے گا، اور اچھا ہے کہ اچھی زندگی گزرے گی، یہ نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لئے۔

آپ لوگوں کو شکر کرنا چاہئے کہ الحمد للہ یہاں ابھی تک مسجدیں قائم ہیں، اور یہاں تبلیغی جماعتیں بھی آتی ہوں گی، اور یہاں سے لوگ بھی نکلتے ہیں، ہمارے عارف اللہ صاحب^(۱) بھی ماشاء اللہ بڑی دور دور گئے باوجود اتنی کمزوری کے اور آئندہ کے لئے بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اندور اور بھوپال سے رابطہ رکھیں۔

مکاتب کا نظام

اپنے یہاں بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کریں، ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہونا چاہئے، ہمارے بچپن میں بڑا اچھا رواج تھا کہ گھروں میں بیبیاں پڑھاتی تھیں، بڑی بوڑھیاں یا بیوہ عورتیں جو پڑھی لکھی ہوتی تھیں، محلہ محلہ اس کا رواج تھا، بڑا فائدہ پہونچتا تھا، اکثر بچیاں آتی تھیں، اور بچے بھی آتے تھے، اس کو بھی زندہ کیجئے اور باہر کی دنیا سے کٹے نہیں، بزرگوں سے تعلق رکھئے، علماء کے مرکزوں میں جائے، مدرسوں میں جائے، اب اگر یہ بچے ہمارے یہاں ندوہ میں نہ جاتے تو کیا معلوم کیا بنتے، لیکن اگر یہ سلسلہ بند ہو جائے، اور اپنے اس خول میں آپ بند ہو کر رہ جائیں، پھر ترقی نہیں ہو سکتی، ترقی اس طرح ہوتی ہے کہ باہر سے روشنی، طاقت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔

میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، آپ حضرات کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ

سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا، اس کے مؤاخذہ سے ہم لوگوں کو بچائے، ہم پر اس کی ذمہ داری نہ آئے، اور قیامت میں آپ لوگوں کے سامنے ہم سب لوگوں کو جن کا تعارف کرایا گیا اثر مندہ نہ ہونا پڑے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو قرآن کی نوید فتح

عربی مضمون "الفتح للعرب المسلمین" کا اردو ترجمہ۔ اس مضمون میں عربوں کو زندگی اور امید کا پیغام دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی کامیابی اور ان کی ناکامی عارضی ہے، اور اگر عرب دعوت اسلامی کے حامل اور دین حق کے علم بردار ہیں تو ان کی فتح یقینی ہے۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد .

ناقابل تصور کامیابی

اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی یہودیت کو اپنے بہت سے مقاصد میں توقع سے زائد بھی کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اور اسکے بہت سے وہ منصوبے بروئے کار آ گئے ہیں، جن کا خواب وہ ہزاروں سال سے دیکھ رہی تھی، بہت سی وہ باتیں جو پہلے خواب و خیال اور جنون و پریشان دماغی کا نتیجہ معلوم ہوتی تھیں، اس آسانی کے ساتھ واقعہ بن چکی ہیں کہ نہ صرف عرب بلکہ یہودی بھی کچھ عرصہ پیشتر اس کا تصور کرنے سے قاصر تھے۔

اسرائیل کا قیام

پہلے اسرائیل کی ریاست عالم عربی کے قلب و جگر اور اس کے بہترین و مقدس مقامات کے عین وسط میں قائم ہوئی اور عربوں اور مسلمانوں کے سینہ پر کا بوس بن کر مسلط ہو گئی، اس کے بعد یہودیوں کے بین الاقوامی اثر و رسوخ کی بدولت اس نے اپنے وجود کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ دن بدن طاقت پکڑتی گئی، اور بالآخر عالم عربی کی سب سے بڑی فوجی طاقت (مصر) پر غالب آئی اور اس کی ہوائی قوت کو ختم کر دینے میں کامیاب ہو گئی، اس سے زیادہ خطرناک بات

یہ ہوئی کہ اس نے ۵ جون کی جنگ میں چند گھنٹوں کے اندر عربوں کی قوت ارادی اور قوت مدافعت کو سخت نقصان پہونچایا، بیت المقدس، نہر اردن کے مغربی کنارے اور جزیرہ نمائے سینا پر مکمل قبضہ کر لیا، سوئز اور مصر کے ساحلی شہر ہر وقت اسرائیلی حملہ کی زد میں رہنے لگے، شام میں اس نے اندر تک پیش رفت کی اور بہت سے فوجی اہمیت کے مقامات اور پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، اس نے بعض عرب ممالک کے ہوائی اڈوں کو بڑی جسارت کے ساتھ نشانہ بنایا اور اب وہ پورے عالم عربی پر قبضہ جمانے اور حجاز کے مقدس مقامات کی طرف بڑھنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔

اسرائیل کے ناپاک عزائم

اسرائیل کے بعض لیڈروں نے کھل کر یہ بات کہی کہ اسلام کے دور اول میں جن یہودی نوآبادیوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، وہ اس پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر بہت سے یہودی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننا ہے، جس کا حکم دنیا کے تمام صدور مملکت، سربراہان حکومت اور وزراء پر چلے گا، اور اس طرح وہ خواب پورا ہو جائے گا، جس کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود میں اور حکماء صیہون کے مشہور پروٹوکولز میں ملتا ہے۔^(۱)

ایک بنیادی سوال

اب ہمیں اس پر غور فکر کرنا ہے کہ کیا یہ صورت حال واقعی مستقبل اور پائدار صورت اختیار کر لے گیا اور صیہونیت کے باقی ماندہ منصوبے بھی پایہ تکمیل کو پہونچ جائیں گے، کیا عربی اور مسلمان ان حوصلہ مند یہودیوں کے رحم و کرم پر رہنے کیلئے مجبور ہوں گے، کیا ان کی رسی اتنی دراز کر دی جائے گی، اور ان کو اس طرح پے در پے کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں گی کہ بالآخر ساری دنیا پر ان کا تسلط قائم ہو جائے گا، ان کے تمام منصوبے اور مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور ان کا فلسفہ حیات اور افکار و نظریات ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیا انسانیت کی زمام قیادت ان کے حوالہ کر دی جائے گی، اور وہ اس طرح کی رہنمائی و قیادت کرنے لگیں گے جس طرح تاریخ کے بہت سے دوسرے مذاہب، تہذیبوں اور دعوتوں نے اپنے اپنے وقت پر کی تھی۔

(۱) ملا خطہ ہو برو تو کولات حکماء صیہون

ہم اس وقت تک اس سوال کا فیصلہ کن و قطعی جواب نہیں دے سکتے، جب تک کہ ہم اس عجیب و غریب اور بیکراں کائنات پر ایک نظر نہ ڈال لیں، اس کے خالق و پروردگار کے اسماء و صفات، افعال و اداروں اور اس کے قوانین فطرت و اصول قدرت کا مطالعہ نہ کر لیں، اور انسانی تاریخ کے تجربوں اور اہم واقعات کو اپنی نظر کے سامنے نہ رکھیں۔

ہم اس سوال کا اطمینان بخش جواب اسی وقت دے سکتے ہیں، جب نسل انسانی کی صلاحیت، انسانی خمیر میں خیر و شر کی آمیزش، بنی نوع انسان کا مستقبل اور اس کائنات کی تقدیر اور قوانین فطرت ہماری نظر کے سامنے ہوں اور ہمارے ذہن میں ان کا واضح اور معین تصور موجود ہو۔

خالق کائنات کا نظام

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خالق کائنات نے اس کائنات اور اس سیارہ کو جس پر ہم رہتے ہیں، صرف فساد و تخریب، خون ریزی اور دہشت گردی، ظلم و سنگدلی، حیوانیت و بربریت، سازشوں اور کمرو فریب کے لئے پیدا کیا ہے، اور اس نے اس دنیا کے لئے یہ سارا اہتمام و انتظام (جو اس کے ہر شعبہ کے حسن و جمال، ترتیب و توازن اور اعجاز سے ظاہر ہے، اور جس میں انبیاء کی بعثت، کتب سماویہ کا نزول، وحی و الہام، صالحین و صادقین کی نصرت و خیر و شر اور فساد پر صلاح و فلاح کا غلبہ سب چیزیں شامل ہیں) صرف اس لئے کیا ہے کہ اس پر ایک ایسے عنصر کا تسلط ہو جائے جو کسی زمانہ میں انبیاء کی طرف منسوب سمجھا جاتا تھا، اور جس کی رگوں میں ان کے خون کے چند ایسے ذریعے شامل ہیں جن کو آج خوردبین سے دیکھنا بھی مشکل ہے، اور جن کی حقیقت تک رسائی ریاضی کی مدد سے بھی ناممکن ہے، اس نے اس کائنات کا پورا انتظام اس لئے قائم کیا ہے کہ ایک نسل جو اپنے کو ”خدا کی پسندیدہ و برگزیدہ قوم“ کہتی ہے اور اپنے کو مقدس الہی خاندان کے افراد سمجھتی ہے، (۱) ساری طاقتوں، سارے ذخائر اور دولتوں پر قابض ہو جائے۔

(۱) اسی بات کو قرآن مجید نے ان کی زبان سے اس طرح ادا کیا ہے ”نحن ابنا، اللہ و احباءہ“ (سورہ مائدہ۔ ۱۸) بائبل عہد عتیق اور تلمود کے صفحات ان دعوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان میں جگہ جگہ یہودیوں کے امتیاز و نسلی برتری کا ذکر ہے، یہ مختصر مضمون اس تفصیلات کا متحمل نہیں۔

فرض کیجئے

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ خاندان وہ واحد انسانی نسل ہے، جس کو اللہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں اور طاقتوں سے مالا مال کر دیا ہے اور ہر قسم کی ذہانت، اعلیٰ ذماغی اور ہر قسم کا کمال صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے، باقی تمام نسلیں جن سے دنیا آباد اور بزم عالم قائم ہے، وہ آٹے کی چوکر کی طرح حقیر و بے قیمت ہے، اور ہر کی اہلیت و

صلاحیت، ایجاد و اختراع کی قوت اور مختصر یہ کہ تمام عطیات خداوندی سے یکسر محروم ہیں، تو ہمیں یہ بات یقیناً تسلیم کر لینا چاہئے، کہ صرف اسی نسل کو بنی نوع انسان پر حکمرانی کا حق حاصل ہے، اور دوسری تمام نسلیں واقوام صرف اس لئے پیدا ہوئی ہیں کہ ان کو جانوروں کے ریوڑ اور بھیڑوں کے گلہ کی طرح ہانکا جاتا رہے، ”اس ناز پروردہ اور محبوب اولاد“ اور ان ”وہی و پیدائشی خوش نصیبوں“ کے سوا جتنے لوگ بھی ہیں، وہ شطرنج کے ان مہروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جن کو یہ معزز اور ذہین یہودی بڑی قدرت و مہارت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑاتے اور ان سے کھیلے رہتے ہیں، خود ان کو اپنے مستقبل کی تعمیر اور زندگی کی تشکیل میں کوئی دخل نہیں ہے۔

اسی طرح اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسانی فطرت اصلاً بد ہے، اور تعمیر کے مقابلہ میں تخریب کو اور اصلاح کے مقابلہ میں فساد کو پسند کرتی ہے، ہر چیز کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتی ہے، ساری دنیا میں سب بیزار اور برسر پیکار ہے، ماضی و حال دونوں سے برگشتہ ہے، وہ ہر وقت بغاوت اور انتقال نفرت اور کینہ کی آگ میں جلتی رہتی ہے، اور اپنے سینہ میں ہر قسم کی قدیم و جدید عداوتوں کا ذخیرہ رکھتی ہے، اور ہر صنعت و تعمیر اور ہر تہذیبی ورثہ اور تمدنی دولت کے صرف کمزور پہلو دیکھنے کی عادی ہے، اپنے سوا سب کو حقیر سمجھتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور اس کی نگاہ میں انسان کی عزت و شرافت کی کوئی قیمت نہیں ہے، مادہ پرستی کے سوا اس کا کوئی مطمح نظر نہیں اور سفلی جذبات کی تسکین و تکمیل کے سوال اس کا کوئی مشرب و مسلک نہیں، وہ فتح کے وقت ظلم و بربریت کی آخری حد پر ہوتی ہے، ہزیمت کے بعد بز دلی کے آخری کنارے پر، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے ہر قسم کے جائز و ناجائز وسائل کو استعمال کرنا ضروری سمجھتی ہے، اپنے عزائم کو بروئے کار لانے کے لئے اس کو ذلیل سے ذلیل عمل، بڑے سے بڑے

ظلم، پست سے پست اخلاق اور آخری درجہ کے نفاق سے بھی کوئی عار نہیں ہوتا۔

اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیں کہ تاریخ سازی، تہذیب و تمدن کی تشکیل، انسانیت کی فلاح اور اقوام عالم کی سیاست و تدبیر کا واحد تعمیری اور حقیقی محرک اور طاقتور و مؤثر عنصر صرف مکرو فریب، جرائم پسندی، تخریبی ذہانت ہے، اور تہذیب و تمدن کا یہ درخت صرف فساد فی الارض، ضمیر اور خاندانی نظام کے خاتمہ، بے حیائی و بے قید زندگی کی تبلیغ و اشاعت اور بغاوتوں اور سازشوں کے ذریعے برگ و بار لا سکتا ہے..... اور وہ واحد ذریعہ اور وسیلہ جو اقوام کی تقدیر کو ڈھالتا ہے، اور دنیا کے تمام انقلابات میں کارفرما نظر آتا ہے، اور تاریخ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دراصل وہ خفیہ ہاتھ ہے، جو سازس کا جال پھیلاتا ہے، اور وہ سب سے بڑی طاقت جس پر اعتماد ممکن ہے، بد عہدی، دھوکہ بازی، محسن کشی اور اعلیٰ درجہ کی رذالت اور کردار کی پستی و گندگی ہے، اور..... سب سے زیادہ پسندیدہ شی جو فتح و کامرانی کی شرط اور انسانیت کی فلاح و خوشحالی کی بنیاد ہے، وہ تکبر اور خود غرضی ہے۔^(۱)

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسانیت کا چہرہ ہمیشہ سے سیاہم اور داغدار ہے، اور امن و سکون، انسانی اخوت، ہمدردی و آدمیت اس کی تقدیر میں نہیں بلکہ اس کی قسمت میں صرف یہ لکھا ہے، کہ ایک جنگ سے دوسری جنگ، ایک المیہ سے دوسری المیہ، ایک بد نصیبی سے دوسری بد نصیبی اور ایک بغاوت سے دوسری بغاوت کے درمیان ہچکولے کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس جہنم میں جا پڑے جو غیظ و غضب، کینہ و حسد، اغراض و ہوس اور نفرت و عداوت کی ایندھن سے بھڑک رہا ہے۔

اگر ہم یہ مان لیں کہ اس دنیا میں رسالت و ہدایت کا کوئی قصہ ہی سرے سے موجود نہیں، یہاں نہ عقائد و اصول کا کوئی سوال ہے، نہ قلب و ضمیر کا کوئی مسئلہ، نہ اخلاق و فضائل کی کوئی ضرورت، نہ خدا کی پسندیدہ شریعت اور نظام زندگی کی کوئی حاجب، یہاں صرف ایک ہی حقیقت کا رفرما ہے، اور صرف اسی کو زندہ اور باقی رہنے کا حق ہے، اور وہ ہے نسل و خاندان کی برتری، آباؤ اجداد کا خون پرانی روایات، نفرت و انتقام، کینہ و حسد، عظمت رفتہ کے حصول کی

(۱) قرآن مجید نے ان یہودیوں کے لئے ”مغضوب علیہم“ کا لفظ دراصل اسی لئے استعمال کیا ہے کہ، یہ وصف سورہ فاتحہ میں ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اس بلیغ جملے کا صحیح ذوق وہی لے سکتا ہے اور یہودیوں پر اس کے ٹھیک ٹھیک انطباق کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے، جو یہودیوں کے قومی خصائص اور اس کردار سے واقف ہے، جو انھوں نے انسانیت کی تاریخ میں ادا کیا ہے۔

کوشش اور اپنے پرانے علاقوں کو واپس لینے کی ہوس، مہم پسندی اور ہوس ملک گیری کی تسکین اور اپنے جذبہ حرص و طمع کی تشفی و تسلی۔

اگر ہم ان تمام مفروضات کو تسلیم کر لیں اور یہ ساری باتیں مان لیں تو پھر اس میں یقیناً شبہ نہیں کہ یہودی انسانی قیادت اور غلبہ و کامرانی اور اقتدار و تسلط کے جائز اور موزوں امیدوار ہیں، اور ان کو ابتدا سے اسی کے لئے تیار کیا گیا ہے، اس نقطہ نظر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات اسی طرح برقرار رہیں گے، اور یہودیوں کی ہوس ملک گیری اور اپنی سرحدوں کو بڑھاتے رہنے کی پالیسی کامیاب ہوگی اور ان کے لئے کوئی چیز سنگ راہ نہ بن سکے گی اور ان کے تمام شیطانی منصوبے ایک ایک کر کے کامیاب ہو جائیں گے یہی وہ حقیقی تصویر ہے جو ہمیں یہودیوں کے عہد قدیم بائبل میں تلمود میں حکماء صیہون کے پروٹوکولز میں ان کے لیڈروں کی تقریروں میں ان کے جلسوں کی کاروائیوں میں بلکہ خود ان کے عملی اقدامات میں ملتی ہے خاص طور پر اس جنگ کے بعد یہ تصویر اور زیادہ ابھر کر سامنے آرہی ہے۔

لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پوری تصویر کینہ پروری اور حقارت کی تصویر ہے۔ یہ جن رنگوں سے تیار ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں انسانیت سے قدیم بغض و عداوت یہودی نسل کے تقدس پر ایمان کامل اسرائیلی خون کی عبادت و پرستش کی حد تک عظمت اور تاریخ انسانی کے ہر دور اور روئے زمین کے ہر گوشہ میں بقیہ انسانی نسلوں اور قوموں کو ہر اہلیت و صلاحیت سے محروم سمجھنا۔ پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا منصوبہ، شرف و فساد کا طبیعت ثانیہ اور افتاد طبع بن جانا، تشدد اور دہشت انگیزی کا قومی خصائص اور مرروٹی عادتوں کا درجہ اختیار کر لینا، یہ تصویر یہودیوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح مزاج انسان کے ساتھ یہ سائے کی طرح ہر وقت اور ہر جگہ ان کے ساتھ ہے اس لئے کہ سازش ان کی تاریخ کی سب سے بڑی بنیاد اور ان کے نظام زندگی کا سب سے بڑا ستون ہے یہ وہ محور ہے جس کے گرد ان کی ساری ذہانت اور کاوش گھومتی ہے۔ یہی وہ دماغ یا خفیہ ہاتھ ہے جو ہر بغاوت، انقلاب، سازش، تخریبی نظریات، تباہ کن فلسفوں اور ہر قسم کی بے چینی، اضطراب انارکی اور ہر طرح کے اقتصادی سیاسی اجتماعی اور اخلاقی بحران کے پیچھے کام کر رہا ہے ایک ممتاز یہودی مفرد اکثر آسکر لیوی نے اپنے اس جملے میں اس قوم کی ساری تصویر کھینچ دی ہے وہ یہودیوں کے کردار پر فخر کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے۔

رفا ہی خدمات عبادت ہے

مدرسہ دارالتعلیم والصنعت کانپور میں الحاج منت اللہ اسپتال کے سنگ بنیاد کے موقع ۱۱/ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو علماء دانشوروں اور سرمایہ داروں کی موجودگی میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ نے یہ مؤثر اور گراں قدر تقریر فرمائی تھی، افادہ عام کی غرض سے ہم اس تقریر کو ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ تقریر دوسروں کے لئے باعث تشویق ہو۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبیین و على آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

دین اسلام فطرت مکین

سامعین کرام و حاضرین عزیز! ہمارے لئے اور رفقاء کے لئے اور حقیقت میں تمام شرکاء محفل کے لئے یہ بڑی مسرت اور عزت کی بات ہے کہ کار خیر اور ادارہ عام اور ایک شفا خانہ کے افتتاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمع کیا اور آنے کی توفیق دی، اسلام میں کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمت رکھتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے اور ذاتی نفع کے مقابلہ میں اور ذاتی اظہار و عزت و وجاہت کے مقابلہ میں ایسے اداروں سے، اور ایسے مرکزوں اور ایسے اقدامات سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے اس کے بارے میں بڑی بڑی بشارتیں آئی ہیں جو لوگ کوئی ایسا کام کریں۔ ایسی جگہ بنائیں ایسا مرکز قائم کریں جس سے لوگوں کو جسمانی طبی یا اس سے بڑھ کر دینی و روحانی اور اخلاقی فائدہ پہنچے اس سے اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے اور یہ دین ہمارا دین ہے جس سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، یہ دین تو ایک دین فطرت ہے دین انسانیت ہے دین عالم ہے اور دین ابدی ہے۔ یہ اپنی عمومیت کے لحاظ سے تمام بنی آدم پر جاری ہے، مشتمل ہے، اور اپنے دوام کے لحاظ سے یہ قیامت تک کیلئے ایک صدقہ جاریہ ہے اسکو جس شکل میں بھی جو انسانوں کے لئے مفید ہو اگر کوئی قدم اٹھایا جائے کوئی مرکز قائم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اس لئے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لئے مفید ہے۔

اور اس میں سب سے بڑا مرتبہ اور جو پہلا درجہ ہے وہ علم دین کے سکھانے کا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو اور نئی نسل کو یہ معلوم ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس کی کیا صفات ہیں اور اس کے کیا احسانات نہیں ہے اس کے کیا مطالبات ہیں، اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں اور صحیح طور پر زندگی گزارنے کا اصول طریقہ کیا ہے جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف و رضا حاصل ہو اور دوسروں کے نفع پہنچے اس لئے اگر تاریخ پڑھی جائے تو معلوم ہوگا کہ رفاہ عام کا کام ہر دور میں جتنا اس امت اسلامیہ کے ہاتھ انجام پایا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

مساجد کی تعمیر، مدارس کا قیام اور دارالشفاء اور بڑے بڑے علاج کے مرکز کا قیام پھر اس کے علاوہ رسد پہنچانے کے جو ذرائع ہیں۔ وہ سب مسلمانوں نے اپنے دور میں اختیار کئے ہیں۔ ان کا کہیں پورا تذکرہ ہی نہیں سکتا تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس کے لئے مسلمانوں نے مسلمان امراء نے، ملوک و سلاطین نے، مسلمان اغنیاء نے اور پھر داعیوں نے اور مصلحین نے اور عام مسلمانوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر دور میں اس کی کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے لوگوں کو نفع ہو، اور اس سے پورا عالم اسلام بھرا ہو ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں حاجی منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا کام بالکل اپنے نام کے مطابق ہے۔ اور ان کا نام ایک طرح کی بشارت ہے، ”اللہ کا احسان“ کہ اللہ کا ان پر بڑا احسان ہے، کہ ان سے اللہ نے بڑے مفید کام لئے اور دینی اداروں اور دینی جدوجہد وغیرہ میں ہمیشہ وہ شریک رہے۔ اس لئے ندوۃ العلماء جس کا ایک عظیم نمائندہ ہوں وہ بھی ان کا ممنون ہے اور کانپور کے ادارے اور آس پاس مدرسے اور آج آپ جس ادارے کی تعمیری بنیاد رکھنے میں شریک ہیں، یہ سب درحقیقت ان کے اخلاص کی برکت ہے، مدرسے قائم کروانا، مسجد بنوانا اور ابھی وہ ادارے جس کی بنیاد رکھنے میں آپ نے شرکت کی۔ یہ تھی کہ ایک مسلمان نے جو ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اس کی دل شکنی نہ ہو۔ اور قرآن کریم کے نام پر جو تقریب شروع ہوئی ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو، اجتماع کی روداد آپ دوسرے صفحات میں پڑھیں گے۔ حضرت مولانا سے جو ناواقف ہیں وہ معذور ہیں جو حضرات مولانا کے مزاج و افتادہ طبع اور عالمی عزت و شہرت کے مقام سے واقف ہیں وہ غالب کے ہم زبان ہوں گے۔

ترے جواہر طرف کلمہ کو کیا دیکھیں

ہم اوج لال لعل و گہر کو دیکھتے ہیں

صالح معاشرتی انقلاب کی ضرورت

اس نقطہ نظر نے انسانیت کے مستقبل کو بید متاثر کیا، اور یہ لوگوں کیلئے مذاہب و تحریکات اور رجحانات کی تاریخ میں ایک نئے تجربہ کی حیثیت رکھتا تھا، جس نے تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اس لئے چھٹی صدی مسیحی کی عالمی صورت حال (جو تقریباً ہر زمانہ میں رہی ہے) ایسی نہ تھی کہ اس پر چند صالح افراد اثر انداز ہوتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید خدائی غضب کے شکار یہودیوں کے درمیان بھی کچھ صالح افراد کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے۔

لیسوا سوءاً من اهل الكتب امة قائمة يتلون ایت الله انا الیل وهم یسجدون، یؤمنون بالله والیوم الاخرة ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واثولثک من الصالحین۔

(آل عمران ۱۱۳-۱۱۴)۔

سب (اہل کتاب) یکساں نہیں، (انہیں) اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور بدی سے روکتے ہیں اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔

مگر ان صالح افراد کا انسانی معاشرہ اور انسانی عمل پر کوئی اثر نہ تھا، کیونکہ وہ صرف چند افراد تھے اور تو میں افراد کو خاطر میں نہیں لاتیں، چنانچہ ہر دور و دیار میں ایسے صالح افراد رہے ہیں اور اب بھی ہیں، جو اپنے کچھ اعمال و اخلاق اور عبادات اور دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن جو خلاء اور مسئلہ قوموں اور نسلوں اور تمدن و معاشرہ کی سطح پر ہو وہ اس وقت تک پر نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ خیر و صلاح، اسوۂ حسنہ اور عملی نمونہ بھی امت اور انسانی معاشرے کی سطح کی نہ ہو، جو بلند ترین نبوی تعلیمات، شریفانہ اصول و اخلاق، اور مثالی انفرادی و اجتماعی عمل کی

نمائندگی حکومت و سیاست، تجارت و معاملات انفرادی و اجتماعی زندگی، افراد اور جماعتوں کے ساتھ برتاؤں اور قوموں اور حکومتوں کے ساتھ معاملات رضا مندی و ناراضگی، صلح و جنگ، فقر و غنا، ہر حالات اور ہر صورت میں کرتا ہو اور اس امت و جماعت کی عام علامت اور ممتاز خصوصیت نہ بن چکا ہو۔

صحابہ کرامؓ اور وہ مبارک لوگ جنہوں نے گہوارۂ نبوت میں پرورش اور مدرسہ ایمان و قرآن میں تربیت پائی تھی، انہی مذکورہ علامات و خصوصیات کے مالک تھے۔

ایک انصاف پسند اور تاریخ عالم سے واقف مغربی اہل علم نے اس طبقہ کی بڑی کامیاب تصویر پیش کی ہے اور ان کی نمایاں و مشترک خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جو نبوت کا باغ تازہ اور قرآن کی فصل بہار کہلانے کا مستحق ہے، جرمن فاضل کائناتی (CAETANI) اپنی کتاب ”سنین اسلام“ میں لکھتا ہے:-

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی وراثت کے سچے نمائندے مستقبل میں اسلام کے مبلغ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا رسیدہ لوگوں تک جو تعلیمات پہنچائی تھیں، ان کے امین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان سے محبت نے ان لوگوں کو فکرو جذبات کے ایک ایسے عالم میں پہنچا دیا تھا جس سے اعلیٰ اور متمدن ماحول کسی نے دیکھا نہیں تھا۔

درحقیقت ان لوگوں میں ہر لحاظ سے بہترین تغیر ہوا تھا، اور بعد میں انہوں نے جنگ کے مواقع پر مشکل ترین حالات میں اس بات کی شہادت پیش کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے افکار کی تخم ریزی، زرخیز زمین میں کی گئی تھی، جس سے بہترین صلاحیتوں کے انسان وجود میں آئے، یہ لوگ مقدس صحیفہ کے امین اور اس کے حافظ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ یا حکم انھیں پہنچایا تھا، اس کے زبردست محافظ تھے۔

یہ تھے اسلام کے قابل احترام پیش رو جنہوں نے مسلم سوسائٹی کے اولین فقہاء علماء اور محدثین کو جنم دیا (ماخوذ از

احساب کائنات

امت اسلامیہ پر عالمی نگرانی اخلاق و رجحانات انفرادی و بین الاقوامی طرز عمل کے احتساب انصاف کے قیام، شہادت حق، امر معروف، و نہی منکر کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اس کو قیامت کے دن اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی پر جواب دہ بنایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى الْاِتِّعَادِلِوْ، اْعْدِلُوْا هُوَ اقْرَبُ لَتَقْوَى، وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْلَمُوْنَ
(المائدہ-۹)

اے ایمان والو! اللہ کے لئے پوری پابندی کرنے والے اور عدل کے ساتھ شہادت دینے والے رہو اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اسپر آمادہ نہ کرے کہ تم (اس کے ساتھ) انصاف نہ کرو، انصاف کرتے رہو کہ وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو اسکی (پوری) خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔

اور اس امت کے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر تنبیہ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں انسانیت مصیبت و مشکل میں پھنس سکتی ہے اور روئے زمین پر فتنہ و فساد اور انار کی پھیل سکتی ہے چنانچہ اس چھوٹے سے انسانی مجموعہ کو (جو مدینہ کی ابتدائی زندگی میں تھا اور جس کی تعداد چند سو سے زائد نہیں تھی) مخاطب کرتے ہوئے اور اسے دعوت و عقیدہ کی بنیاد پر اسلامی اخوت قائم کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

اَلَا تَفْعَلُوْۤا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ، (الانفال-۷۳)

اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں (بڑا) فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔

پھر کیا آج کی ملت اسلامیہ اس کی مخاطب ہیں جس سے معمورہ عالم آباد ہے اور جو بڑی بڑی حکومتیں اور انفرادی طاقت رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے قائدانہ و داعیانہ منصب و مقام کو خالی چھوڑ دے گی اور اپنی اجتماعی ذمہ داری (اخلاقی نگرانی اور رجحانات کے احتساب مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مذمت و سرزنش) سے منہ موڑ لے گی تو دنیا پر اس بڑی کوتاہی اور خطرناک غلطی کا کیسا برا اثر پڑے گا۔

قرآن اس امت کو اس داعیانہ و قائدانہ مقام، اصلاح کی ذمہ داری اور امر بالمعروف و

نہی عن المنکر کی مسئولیت کی یاد گزشتہ اقوام کا حوالہ دیتے ہوئے اور اس کے شعور و احساس کو بیدار کرتے ہوئے دلاتا ہے۔

فلولا كان من القرون من قبلکم اولو بقیته ینتھون عن الفساد فی الارض
الا قلیلاً ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلمو ما اترو فو فیہ وکانو
مجرمین (ہود ۱۱۶)

پس کاش تمہارے پیشتر کی امتوں میں ایسے باشعور لوگ ہوتے جو منع کرتے ملک میں فساد
(پھیلانے) سے بجز چند لوگوں کے جن کو ہم نے اس سے بچا لیا تھا اور جو لوگ (اپنی جانوں
پر) ظلم کرنے والے تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور (عادی)
مجرم بن گئے۔

شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس حقیقت کو اپنی نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ میں بڑی
خوبی سے پیش کیا ہے اور صدر مجلس ابلیس کی زبان سے اس خطرہ کی نشاندہی کی ہے کہ جو مسلمان
کے وجود، ان کی بیداری اور ان کی عالمی ذمہ داری سے ابلیسی نظام کو لاحق ہے چنانچہ ابلیس
اپنے مشیروں سے کہتا ہے۔

توڑ ڈالیں جس کی تکبریں طلسم شش جہات
ہونہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات
تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
تابساط زندگی پر اس کے سب مہرے ہوں مات
خیر اسی میں رہے قیامت تک مومن غلام
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بی ثبات
ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر
جو چھپاے اس کے آنکھوں سے تماشاے حیات
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کی دیں کی احتساب کائنات

امت کی مسلسل ذمہ داری و نگرانی

اس نقطہ نظر سے یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ انسانی تمدن میں تاثیر عمل جاری رہے اور وقفہ وقفہ سے اس کا از سر نو جائزہ لیا جاتا رہے اور تخریبی اور شریک عناصر اور فاسد و مہلک رجحان سے برابر اس کی حفاظت کی جاتی رہے۔ اس کے خاص طور پر دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ یہ اقوام عالم صلاح و فساد کے نئے اور متضاد عناصر اور تعالبع اور ان سے متاثر ہوتی رہتی ہے اور زندگی ہر دم رواں دواں ہے اور اس کا کوئی کاررواں کہیں کبھی ٹھہرتا نہیں۔ اس لئے تھوڑے تھوڑے وقفہ سے اس کی سمت و رفتار کو دیکھتے رہنا اور اس کی نئی ضرورتوں کو پورا کرنا ناگزیر ہوتا ہے افسوس کا مقام ہے کہ اس عہد اخیر میں تخریبی و مفسد تحریکوں اور فلسفوں کے زیر اثر آ کر ملت اسلامیہ عالمی قیادت کے میدان سے الگ ہو کر گویا اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ امت اسلامیہ ہی آخری آسمانی پیغام کی حامل ایک ابدی امت اور انسانیت کے مرکزی امید ہے اس لئے اسے اپنے پیغام کو سینے سے لگائے رہنا چاہئے۔ اور قافلہ انسانیت کی قیادت اور دنیا کی نگرانی اور عقائد و اخلاق اور انفرادی و بین الاقوامی تعلقات پر نظر رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ قومیں صرف تاریخ کے سہارے یا اپنی عظمت رفتہ اور گزشتہ کامرانیوں کی بدولت نہیں، بلکہ جہد مسلسل، دائمی سرگرمی، مستقبل احساس ذمہ داری، ہمہ دم قربانی کیلئے آمادگی، جدت و ندرت اپنی تازہ دم اور تازہ کار قوت افادیت و صلاحیت کے بل پر زندہ و تابندہ رہتی ہیں۔ جب وہ اپنے منصب و مقام کو چھوڑ کر گوشہ عافیت میں چلی جاتی ہیں تو تاریخ کے دفتر پارینہ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور زمانہ انہیں طاق نسیاں پر رکھ دیتا ہے اس لئے امت محمدیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ از سر نو اپنے دعوتی، تہذیبی اور قائدانہ کردار کے ساتھ سرگرم سفر ہو۔

زمانہ کا حقیقی خلا

یہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمہ اللہ کی وہ اہم اور تاریخی تقریر ہے جو انہوں نے ”جمعۃ الامارات العربیہ العین“ میں منتخب دانشوروں، ممتاز علماء، مسلمان عرب نوجوانوں اور طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں ۱۵ صفر ۱۴۰۴ھ بمطابق ۱۹ نومبر ۱۹۸۳ء کو فرمائی۔ جس میں حضرت مولانا نے امت کی ذمہ داریوں اس کے مقصد حیات، اور عام انسانی مسائل پر زمان و مکان سے بلند ہو کر موقع و حاضرین کی مناسبت سے پوری طاقت و قوت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين و من تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين.

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایسے منتخب دانشوروں، ممتاز فضلاء، مسلمان عرب نوجوانوں اور جزیرہ کے باشندوں اور ہونہار دوستوں سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا۔ جو ابدی عزت و شرافت کے وارث و امین ہیں اور جن سے مستقبل میں امیدیں وابستہ ہیں۔

زمانہ کا فیشن

میرے بھائیو! آج پڑھے لکھے دل سوز انسانی مشکلات اور اسلامی مسائل سے دلچسپی رکھنے والوں نے ان مشکلات اور مسائل پر کثرت سے اظہار خیال شروع کر دیا، یہی ان کی بحث و مباحثہ کا موضوع بلکہ زمانہ کا فیشن بن گیا ہے۔

ان میں بہت اسے اقتصادی مسئلہ کو اٹھاتے ہیں اور اس کو موضوع گفتگو بناتے ہیں بعض قیادت کا مسئلہ پیش کرتے ہیں اور اس کو اصل ٹھہراتے ہیں کچھ سیاسی مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مزدوری کا مسئلہ کارخانوں میں کام کرنے والے ملازمین کا مسئلہ، کاریگروں کا مسئلہ، غرضیکہ مسائل کا ایک انبار ہے لیکن سارے مسائل ذیلی

ہیں اور طفیلی ہیں یا وہمی اور خیالی حقیقی مسئلہ پوری انسانی برادری کا عالمی مسئلہ ہے۔
میرے بزرگوں اور دوستو! قوم اور ملت کی سطح پر صالح نمونہ کے وجود کا مسئلہ ہے میرا رائے
خن افراد کے مسئلہ کی طرف نہیں افراد تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کوئی زمانہ ان سے
خالی نہیں تنہا افراد انقلاب نہیں لا سکتے، زمانہ کا رخ نہیں بدل سکتے، مسئلہ اس وقت اس کا حل زندہ
مثالی نمونہ کا ہے جو قوموں کی سطح پر وجود میں آئے ہیں، ان تمام قوموں اور ملتیں بھیڑ بکریوں
کے اس ریور کی طرح ہو گئی ہیں جس کا کوئی چرواہا نہ ہو۔

انسانی دنیا کی تاریک ترین صدی

چھٹی صدی مسیحی انسانی دنیا کی تاریک ترین صدی ہے جس میں نہ انسانیت، نہ زندگی کی
رقم، نہ ضمیر کی کسک، نہ دین کا خیال، نہ اخلاقی حس، نہ آسمانی ہی کوئی کتاب محفوظ تھی، نہ محفوظ
اور صادق دین کی رہنمائی پورا عالم ایک لاشہ بے جان، ایک جسم بے روح کی طرح تھا، نور کی
کوئی کرن نہیں انسانیت کے قلب میں کوئی درد نہیں تھا، غرضیکہ لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے
تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جزیرہ پر جس پر آپ اور ہم مل رہے ہیں، یہ جو ہم کو اور پورے
مسلمانوں کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا،
آپ کی بعثت ایک نبی کی بعثت تھی لیکن وہ منسلک تھی ایک پوری امت کی بعثت کے ساتھ، اس
کا ادراک بہت سے لوگ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایسی صفات بیان کی ہیں جو
کسی مبعوث پر ہی منطبق ہو سکتی ہیں جو مامور من اللہ ہو۔

”کنتم خیر امة اخرجت الناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر
و تو منون باللہ۔“

تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لئے نیک اعمال کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے
روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

ہم نے ایسا ماہہ الامتیاز وصف نہیں دیکھا جو دو امتوں اور دو قوموں کے درمیان لکیر کھینچ
دے ایسی امت جو مامور من اللہ ہو جس کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی گئی ہو، جس سے بڑھ کر کوئی
ذمہ داری نبوت کے علاوہ نہیں ہو سکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بعثت مقرونہ تھی، وہ
ایک امت کی بعثت سے وابستہ تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانیت کے انجام پر اثر انداز ہوئی،

مذہب کی تاریخ، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ اور نظریات و مقاصد کی تاریخ میں یہ ایک نیا تجربہ تھا ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کے ماہرین کو اس تعبیر میں انوکھا پن محسوس ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جدت اور حد سے تجاوز سمجھیں لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اشتہاد میں پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا:

بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

(تم آسانی پیدا کرنے کیلئے مبعوث ہوئے ہو دشواریاں پیدا کرنے کیلئے نہیں)

آپ نے بعثت کا لفظ اختیار کیا اور اس سے صحابہ کرام کو مخاطب کیا یہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کیلئے تھا جو بھیجا جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو مامور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس احساس نے صحابہ کرام اور اس کے پیروکاروں کو ایک مہمیز دیا ان کا ہر فرد اگرچہ مرتبہ و مقام کے اس درجہ کو نہ پہنچے اور ثقافت اور تہذیب کے اس معیار پر نہ اترے مگر اس کو یہ احساس رہتا تھا کہ وہ بھیجا ہوا ہے (مبعوث ہے) اس سے خدا کے سامنے سوال ہوگا کہ تمہاری موجودگی میں اور تمہارے رہتے ہوئے انسانوں اور قوموں کا یہ انجام کیوں ہوا۔

ہم اللہ ہی کے قاصد ہیں

ایران کے سپہ سالار اعظم نے حضرت ربیع بن عامر^(۱) سے جب اسلامی فوج جو عربوں پر مشتمل تھی، ایران پر آئی پوچھا کہ تم کو یہاں کیا چیز لائی ہے کس چیز نے تم کو جزیرۃ العرب سے نکلنے پر مجبور کیا؟

انہوں نے اس کے جواب میں وہ زلزلہ خیز و اثر انگیز اور تاریخی جملہ کہا جس کی نظیر حکومتوں اور سربراہوں کے قاصدوں اور سفراؤں کی زبان سے ادا کئے ہوئے جملوں میں نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ ”ہم کو کوئی چیز لے کر نہیں آئی اور ہم اپنے لئے نہیں نکلتے ہیں“ تاریخ ایک ریکارڈ ہے خاص طور پر عربی تاریخ، کیوں کہ عرب تاریخ میں بڑے امانتدار ثابت ہوئے ہیں۔ جو تاریخ عربوں نے ریکارڈ کی ہے وہ اپنی باریک بینی اور امانت میں ممتاز ہے تاریخ نے یہ کلمات نوٹ کئے، یہ شہ پارے محفوظ کر لئے جو آج بھی میرے کان سن رہے ہیں۔

(۱) حضرت ربیع بن عامر صحابی تھے اور عرب کے ایک شریف اور ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔

اللہ ابتعثنا (اللہ نے ہم کو بھیجا ہے)

میرے بھائیو! ذرا اعتماد کو دیکھو جو اس اعرابی کی رگ رگ میں سما گیا تھا، کس بلندی سے وہ بات کر رہا ہے، احساس کمتری کی کوئی قسم اس کے قریب پھٹکتی نہیں۔

رستم سپہ سالار ایران شاہانہ تزک و احتشام اور اپنی شوکت و سطوت کے ساتھ جلوۂ آرائے مسند ہے، ایک دیہاتی آکر معمولی گھوڑے سے نکلتا ہے اور اس کے کخواب اور ریشم و دیبا کے فرش و فروش کو روندتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، وہاں کی ٹیپ ٹاپ نے اس کو ذرا بھی مرغوب نہیں کیا۔ جب رستم نے اس سے کہا کہ تم کو کیا چیز یہاں لائی اس کے سوا جواب ہو سکتے تھے کم از کم یہ تو ممکن تھا کہ کہتے کہ فقر و فاقہ ہم کو یہاں لایا ہے، یا ذرا آگے بڑھتے تو کہتے کہ خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی گزارنے کے شوق میں نکلے جو ایران میں پائی جاتی ہے، یا قبائل کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر یہ اقدام کیا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ بڑے اطمینان اور قلبی سکون کے ساتھ انہوں نے (ایمان ان کے زبان سے بول رہا تھا، بلکہ امنڈ رہا تھا اور بہہ رہا تھا) کچھ نہیں ان میں سے کوئی چیز ہم کو لے کر نہیں آئی صرف اللہ نے ہم کو بھیجا ہے چھٹی صدی مسیحی کے اسلامی پیغام کے اولین حاملین کے اعتماد کا یہی حال تھا۔

رستم اس بات کی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا میرے بھائیو! میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ رستم کو اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی خواب میں بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا ایک دیہاتی جو معمولی لباس پہنے ہوئے تھا جس کو ایرانی نہایت حقارت آمیز نگاہ سے دیکھتے تھے یہ ایرانی کون تھے اگر ان میں سے کوئی پڑکا لگاتا تو اس کی قیمت ایک لاکھ سے کم ہوتی تو وہ نگاہوں میں چچتا نہیں تھا بلکہ لوگ اس کو حقیر جانتے تھے، اور ٹوپی ایک لاکھ سے کم ہوتی تو لوگ اس کو گھٹیا تصور کرتے تھے، وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہ بدوی جس کا لباس مکمل نہ تھا ہو سکتا ہے اس نے کانٹے اپنا لباس باندھ رکھا ہو وہ کہتا ہے ”اور اللہ نے ہم کو بھیجا ہے“ یہ کلمہ کیا ہے، اس کا جلال ہے ایک رعب ہے، جس کی گونج دلوں میں ہوگی۔ جس کا ریکارڈ تاریخ میں ہے اس نے جواب دیا نہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم نکالیں، عقیدہ توحید سے سرشار، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال اس اعرابی نے نہایت دقیقہ رسی سے کلام کیا کیونکہ وہ ایک دین کی اور عقیدہ توحید کی آخری آسمانی پیغام کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہم خود نہیں آئے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے

یہ بات صرف ایک موجد اور ایک صاحب ایمان ہی کہہ سکتا ہے۔ کہ اگر نکلا ہی ہوتا تو ہم کب کے نکل چکے ہوتے، مقدر کی بات ہے کہ یہ حکم ہم کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا اس لئے انہوں نے کہا ”اللہ نے ہم کو بھیجا ہے“ ہر ہر کلمہ نہایت دقیق اور نیا تلا ہے جیسے سودفعہ اس پر غور کیا گیا ہو، ماہرین قانون کی دقیق دفعات سے زیادہ عمیق اور دقیق اور لیکن یہ سب دفعتاً ہو گیا ایمان کی زبان سے بول رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدائے واحد کی بندگی میں داخل کریں۔ اس جملہ سے انہوں نے صاف اشارہ کر دیا۔ کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اپنی بندگی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے جو ایران کے طرز حکومت و معاشرت اور کسریٰ اور قیصر کے طرز عمل سے دنیا کو معلوم تھا، اور اس کی شاہانہ نشست اور شاہانہ ٹھاٹھاٹ سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔

حضرت ربیع بن عامرؓ نے یہ بات واضح کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہی ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائیں ان جملوں کو سوچ سوچ کر میں عالم حیرت میں کھو جاتا ہوں اگر وہ کہتے دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لائیں تو ذرا بھی تعجب کی بات نہ تھی۔ اگر آخرت کی وسعت کہتے تو بالکل حیرت نہ ہوتی، لیکن انہوں نے تو کہا کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائیں، تم پنجرے میں زندگی گزار رہے ہوں، تمہاری زندگی ان خوبصورت پرندوں کی طرح ہے، جن کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو، پنجرہ اسونے کا ہو، اس کی تیلیاں سونے کی ہوں، اور جن برتنوں میں ان کو کھانے پینے کے لئے دیا جائے وہ بھی سونے کے ہو لیکن بہر حال پنجرہ پنجرہ ہی ہے، تو ہم اس لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر جس کو تم نے اپنی کم علمی، وحی الہی سے محرومی، بلند اغراض، پاکیزہ جذبات اور اعلیٰ مقام انسانیت (جس سے اللہ نے تم کو عزت بخشی ہے) سے ناآشنائی کی وجہ سے وسعت تصور کر رکھا ہے۔ اس کی تنگی کو اپنی عبادت مذاہب سے ناواقفیت، اور انسانیت کی حقیقت ناشناسی سے تم نے وسعت سمجھ رکھا ہے، ہم تم کو اس تنگ و تاریک زندگی سے نکالنے کے لئے آئے ہیں تمہارے سینے تنگ ہیں تمہارے دل تاریک ہیں، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہاری سانسیں رک چکی ہیں، تم کو آزادی کا شعور نہیں، تم حریت آشنا نہیں، روحانی لذت سے

واقف نہیں۔ اور انسانی رفعت، روحانی پرواز اور آسمانی بلندی سے آگاہ نہیں، اس تنگی سے تم کو چھٹکارا دلانے کیلئے جس میں تم صدیوں سے گرفتار ہو، ہم آئے ہیں اس دنیا کی وسعتوں میں تم کو لانے کیلئے، انہوں نے اس انداز سے یہ بات کہی جیسے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی جو ان کے ہمراہ آئے ہیں، فراخی اور کشادگی وسعت کی زندگی گزار رہے ہیں۔

بھائیو! وہ وسعت والی زندگی کیا تھی، جن پر ان کو ناز تھا کیا وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ تو سخت تنگدستی اور اقتصادی بد حالی کا شکار تھے، نہ غذا کی، نہ سامان کی فراوانی، نہ مکانات و رہائش کی آسانی، خیموں کی زندگی تھی اور صحرا نوردی، لیکن ہاں! ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال، اور یقین کی لذت سے سرشار تھے، اس لئے ان کی زبان کھلی تو یہ لازوال الفاظ اور جملے نکلے۔

اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ جس کو وہ چاہے بندوں کی بندگی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچائیں، اور مذاہب و ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سایہ میں لائیں۔

اس امت کا بھیجا جانا جو ایمان میں نرالی، اپنے اعتماد میں مثالی، اپنی سیرت و کردار میں بے نظیر، انسانیت پر رحم و کرم کرنے میں انوکھی، اپنی سادگی پر کاری ضرب المثل، اور انسانی ہمدردی و غمخواری اور جن تکلیف دہ حالات سے انسانیت دوچار ہے، اس پر بے قراری اور بے چینی میں اپنی مثال آپ ہے، ایک نیا تجربہ تھا، یہ بھیجا جانا (بعثت) اجتماعی بعثت تھی، قومی بعثت تھی، اس لئے پورا عرب اس لڑی میں پرو گیا، اور سب کے سب پیغام آسمانی کے حامل، رہنما و رہبر اور منارہ نور بن گئے۔ اسی نے تاریخ کو نیا رخ دیا، کیونکہ چھٹی اور ساتویں صدی مسیحی اس سے کہیں آگے جا چکی تھی، کہ چند صالح افراد اس میں اثر انداز نہ ہو سکیں، قرآن کی شہادت موجود ہے، کہ وہ یہود جو قرآن کے نزدیک اور قرآن کی انزال کرنے والے نظر میں مبغوض ترین قوم تھے، ان میں نیک اور صالح افراد پائے جاتے تھے۔ قرآن فرما رہا ہے۔

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّاءِ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَأْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ.

ترجمہ: سب یکساں نہیں (انھیں) اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہی لوگ نیکوں کا رول میں سے ہیں۔

قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہودی معاشرہ نیک اور صالح افراد سے خالی نہ تھا لیکن انسانی سوسائٹی پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا، اور نہ انسانیت کے انجام پر وہ اثر انداز تھے، اس لئے کہ وہ گئے چنے افراد تھے، ایک پوری قوم کی جو عقیدہ کی پختگی ایمان و یقین کی حلاوت، اخلاق و کردار کی بلندی ایثار و قربانی کے جذبہ، شہ سواری و سپہ گری کے حوصلے اور سنجیدگی و متانت کے اس معیار پر ہو تب ہی وہ ایسا عظیم اور غیر معمولی انقلاب برپا کر سکتی ہے، جس کا انسانی تاریخ نے مشاہدہ کیا۔

میرے بھائیو: یہی وہ راز ہے، درحقیقت اصل جو دشواری ہے، جو سب سے بڑا خلا ہے وہ کسی ایسی قوم کا موجود نہ ہونا ہے جو تمام قوموں کے لئے مثالی ہو، قومیں افراد کو خاطر میں نہیں لائیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اور خاص طور سے موجودہ دور کی جن کے ہاتھ میں زمام قیادت ہے، وہ چند افراد کے صلاح و تقویٰ کو نہیں دیکھتیں کیوں کہ چند افراد تو ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، عربوں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن یہ قومیں افراد کو نہیں دیکھتیں، ان کی نظریں منتظر ہیں، ایسی قوموں کی یا ایسی قوم کی جو انسانیت کی قیادت کی صلاحیت رکھتی ہو، جو دوسری قوموں سے عقیدہ کی صلاحیت میں، ایثار و قربانی کے جذبہ میں سادگی اور مجاہدہ میں، خواہشات نفس سے بلند ہو کر اور انسانیت سے بالاتر ہو کر زندگی گزارنے میں ممتاز نظر آئے اور اس کو اس چیز میں کوئی کشش اور جاذبیت محسوس نہ ہو، جس میں دوسری قوموں کو محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ قومیں سیادت و قیادت، تہذیب و ثقافت علوم و فنون اور فلسفہ و حکمت کے بام عروج پر کیوں نہ پہنچ جائیں، تمام یورپی قومیں بلکہ پوری انسانی دنیا ذرا بھی ماننے کو تیار نہیں اور سر اٹھا کر کسی ایسی قوم کو دیکھنے کیلئے تیار نہیں جو ان قوموں کے مقابلے میں شان امتیازی نہیں رکھتی، کیوں کہ ان کے مقابلہ میں ان کو دنیا کم ملی ہے، اگر یہ بھی اس دنیا کے پیچھے لگے اور انھیں خواہشات کے چکر میں پڑ گئے، اور اسی طرح عیش و کوشی اور لذت پسندی کا شکار ہو گئے، جس کی یورپ میں پوجا ہو رہی ہے، تو میرے بھائیو یقین کیجئے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان سے کئی گنا بڑھ جائیں۔

ان تمام وسائل عیش و عشرت میں مال و دولت کی فراوانی میں وسیع و عریض حکومتوں میں، اور علوم و فنون کی ترقی میں تو معاصر دنیا مسلمانوں اور عربوں کو خاطر میں لانے والی نہیں ہے، اسی لئے کہ وہ سمجھ رہے ہیں بلکہ ان کو ناز و غرور ہے، کہ وہ دنیا کے پیشوا ہیں، تہذیب و تمدن کے امام ہیں، تمام قومیں ان کے دسترخوان کی ٹالہ ربا اور ان کی خوشہ چیں ہیں، کوئی بڑے سے بڑا آدمی امریکا یا یورپ، متمدن سے متمدن شہر میں چلا جائے، دولت کے انبار لگا لے، اونچی اونچی بلڈنگیں اٹھا لے، ایک خیالی دنیا بسا لے، اور ایسی داد و عیش دے کہ داستان الف لیلیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، تو بھی کوئی یورپین میں سر اٹھا کر دیکھنے کو اور نہ کسی کا احترام دینے کو تیار ہوگا، اور نہ جیس سائی کے لئے آمادہ ہوگا۔

اسی کے برخلاف اگر وہ کسی ایسے شخص کو پالے جو اگرچہ فقیر ہی کیوں نہ ہو لیکن ان تمام خواہشات سے بلند و بالا تر ہو، جن کی یورپین اقوام پرستش میں مبتلا ہیں، وہ دیکھیں کہ یہ چمک دمک اس کی آنکھوں کا خیرہ نہیں کرتی، یہ صنعت و حرفت کا رعب اور اس کی رعنائی اس کو مرعوب نہیں کرتی، یہ تہذیب و تمدن کا ٹیپ ٹاپ اس کو لبھا نہیں سکتا، بلکہ وہ اس بحر متلاطم میں کوہ گراں کی طرح ثابت قدم ہے، وہ سمندر کی تارکیوں میں منارہ نور ہے، اس تہذیب کی اس کو ذرہ برابر پرواہ نہیں بلکہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور چوسی ہوئی گٹھلی کی طرح اس کو حقیر سمجھ کر پھینک دیتا ہے اور صاف صاف کہہ دیتا ہے، وہ ایک قاصد اور حامل پیغام ہے، وہ انسانیت کا نجات دہندہ ہے، سارا عالم جل رہا ہے، وہ آگ بجھانے والا اور ان کا مددگار ہے، ساری دنیا امراض کا شکار ہے، وہ طبی کیمپ لے کر آیا ہے، یہی وہ اعتماد اور یقین ہے، جو ایک یورپین، ایک ہندو، ایک چینی، ایک جاپانی کو مجبور کر دے گی کہ سودفعہ غور کریں کہ اسلام میں ایسی نسل اور ایسی قوم پیدا کرنے کی پوری قدرت اور صلاحیت ہے۔

جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے اس سے موازنہ ہوتا ہے، حساب لگایا جاتا ہے کل کلیٹ کیا جاتا ہے، کوئی ملیز ہے تو کوئی نہیں، ایک لکھ پتی ہے تو دوسرا نہیں، اور کوئی اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، یہ چیز کسی انسان کو اس دنیا میں اس شخص کے احترام اور عزت پر آمادہ نہیں کر سکتی جس کے پاس عیش و عشرت کے سارے وسائل موجود ہوں۔

جس خلا کو ساتویں صدی مسیحی میں امامت اسلامیہ نے پر کیا تھا، وہ عالمی قیادت کا خلا تھا،

جس کو پوری صلاحیت اور قدرت کے ساتھ اس نے پر کیا، یہ پوری امت کی بعثت کا کرشمہ ہے، جس کا ایک ایک فرد منارہ نور، حامل ایمان و یقین تھا، جس نے ظلمتوں میں اپنی راہ پیدا کی۔

حضرت عقبہ بن نافعؓ نے فرمایا تھا کہ یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں برابر چلتا چلا جاتا یہاں تک کہ آخری گناہ تک اسلام کا پیغام پہنچا دیتا، اسی طرح وہ اعتماد و یقین کی دولت سے مالا مال تھے، مسلمانوں کا ایمان تھا کہ ان کو بھیجا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں ان میں سے ہر فرد ذمہ داری کا پورا احساس رکھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے حوالہ ایک قیمتی امانت کی گئی ہے، انسانی انجام کی امانت، جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اسی نے اسلامی عربی امت کا مقام متعین کیا، اس کا کام اور میدان متعین کیا اور دین و ملت کی اقتصادی و سیاسی معرکہ آرائی میں اس کے قائدانہ کردار کی نشاندہی کی۔

غرض کہ اس وقت ہم کو ایک اجتماعی صالح نمونہ پیش کرنے کی قوموں اور ملتوں کی سطح پر ضرورت ہے۔

آج زمانہ لہو و لعب اور ذلت و رسوائی سے عبارت ہے!

آج زمانہ لہو و لعب اور ذلت و رسوائی سے عبارت ہے، اور اسی طرح کی خبریں شائع ہوتی ہیں، رسوا کن یا پھر پریشان کن، اگر آپ ایسی خبریں تلاش کرنے لگیں جو رسوائیوں اور پریشانیوں سے تعلق رکھتی ہوں تو آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، یہ بات اس لئے پیش آئی کہ ہم مقصدیت سے رشتہ توڑ کر لہو و لعب کا شکار ہو گئے، رسوائی قبول کر لی، ایمان صحیح اور اعتماد و یقین سے بیگانہ ہو گئے، وہ اعتماد جس سے ہر مسلمان کو ایس ہونا چاہئے، کیوں کہ جس مدد کی موجودہ دنیا کو سخت ضرورت ہے اور دنیا جس کو بار بار دہائی دے رہی ہے، امت اسلام کو پکار پکار کر مدد کیلئے بلا رہی ہے، وہ یہی ایمان و یقین ہے۔

پورا یورپ اس کتے کی طرح ہو چکا ہے

پورا یورپ اس کتے کی طرح ہو چکا ہے جو ہانپتا رہتا ہے، مارو اور دوڑاؤ تو بھی ہانپنے اور چھوڑ تو بھی ہانپنے اور یورپین تمدن اس جگالی کرنے والے اونٹ کی طرح ہے جو برابر جگالی میں لگا رہتا ہے، یورپین تمدن اپنی افادیت کھو چکا ہے، اس کے پاس کوئی نئی اور مفید چیز باقی نہیں رہ

گنی ہے، یورپی دانشور سترھویں، اٹھارہویں، انیسویں صدیوں، میں جدت پیدا کرنے سے ہار چکے ہیں، وہ ایک ہی چیز دہرائے چلے جا رہے ہیں، لے دے کے ان کے دو کام رہ گئے ہیں، غلام بنانا، بے جا دباؤ ڈالنا، رسوا کرنا، مسائل کھڑے کرنا، وہ بامقصد اور مفید کام کی صلاحیت کھو چکے ہیں، وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، نہ ان کے یہاں جدت ہے نہ نوافیت، ایمان میں تو پہلے سے دیوالیہ تھے، انسانیت کی چارہ سازی،، انسانی ترقی اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں بھی وہ دیوالیہ ہو چکے، ایسا دیوالیہ پن جس کی کوئی نظیر نہیں، اس وقت صرف ایک خلا ہے، کسی دوسرے خلا کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، عالم تمدن اور انسانی انجام کار کے نقشہ میں صرف ایک خلا ہے، وہ ایک ایسی امت کا خلا ہے، جو حامل پیغام ہو، سیرت و کردار کی آئینہ دار ہو، اخلاق و عادات کی بلند یوں پر فائز ایمان و یقین سے، سرشار ہو، سنجیدہ ہو اور عزم و حوصلہ والی ہو، ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتی ہو، روحانی بالیدگی سے ہمکنار اور سپہ گری سے متعصف ہو، انسانی دنیا کے نقشہ میں یہی تنہا ایک خلا ہے، جس کو ایک مسلمان قوم ہی پر کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ساتویں صدی عیسوی سے اخیر تک قیادت کے فرائض انجام دیتی رہی ہے، اگر آج بھی اپنی قیمت جان لے اس کو اپنے پیغام کی عظمت و جلال کا احساس ہو جائے اور اپنے قوت کے سرچشموں سے اس کو آگاہی حاصل ہو جائے تو انسانیت کی قیادت و رہنمائی کا فمربضہ انجام دیتی رہے گی، لیکن ہم خود لہو و لعب کا شکار، اور غفلت شعار ہو چکے ہیں، میں معافی چاہتے ہوئے یہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں (اگرچہ میری پیدائش اور میرا نشوونما ہندوستان میں ہوا) لیکن میری رگوں میں عربی خون خود بخود دوڑ رہا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا نسب نامہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اگر آپ سے کچھ کہنا تو ایک بھائی کے ناطہ سے جو آپ کا دینی بھائی بھی ہے اور نسبی بھائی بھی، جس سے ادب کا، زبان کا اور احساسات کا رشتہ قائم ہے تو میرے بھائیو، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔

یہ اسلامی عربی امت کب اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اور کب از سر نو پیغام انسانی کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوگی، زمانہ پلٹ کر پھرو ہیں جا پہنچا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی ابتداء کی تھی، آج پھر جاہلیت کا دور دورہ ہے، ایک عالمی جاہلیت، ایک یورپی جاہلیت، امریکی زوسی جاہلیت، لیکن جاہلیت جاہلیت ہے، صرف ایک روشنی ہے، وہ اسلام کا

نور ہے، وہ نور آج بھی قرآن مجید کے واسطے سے عربوں کے پاس قرآن کے صفحات میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہم ہندوستان والے، برصغیر کے رہنے والے جزیرۃ العرب کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایک قائدامت کی حیثیت سے اور ایک حامل پیغام امت کی حیثیت سے بڑے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم کو ایک تجربہ ہوا جو نہ ہمارے حسب حال تھا اور نہ آپ کے شایان شان ہمارے بہت سے بھائی آپ کے در یوزہ گر ہیں آپ کے خوانِ نعمت کے خوشہ چیں ہیں، لیکن حقیق خوشہ چینی اور در یوزہ گری قرآن و ایمان کے دسترخوان اور اس کی نعمت ہائے لازوال ہے۔

ہم اپنے ہندوستانی اور پاکستانی بھائیوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم جو دولت اپنے عرب بھائیوں سے پٹرول کی شکل میں حاصل کر رہے ہیں یہ اصل دولت نہیں ہے بلکہ اصل وہ نور ہے جو مکہ مدینہ میں چمکا وہی عربوں کی اصل دولت ہے، اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہئے، میں اپنے نوجوان سے بہت پر امید ہوں کہ وہ اپنے کو اس بلند منصب کے لئے تیار کریں گے، قیادت ورہنما کے منصب کے لئے اور ان تہذیب یافتہ لوگوں کے لئے ایسا ایمانی و قابل تقلید نمونہ پیش کریں گے، جو تہذیب و تمدن اور ترقی پسندی و پیش قدمی کے دعویدار ہیں۔

امریکہ اور یورپ کے دورہ میں یونیورسٹیوں کے بڑے اساتذہ سے یہ سن کہ بہت افسوس ہوا، کہ ہم نے اپنے عرب مسلمان نوجوانوں میں شان و امتیازی نہیں دیکھی، دوسروں کے رنگ میں رنگے ہوئے اور انہیں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آئے، ہم جزیرۃ العرب میں رہیں تو نمونہ بن کر رہیں اور جب امریکہ اور جاپان جائیں یا کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں بھی قابل تقلید نمونہ بن کر رہیں مسلمان تو ایک نور ہے اور نور چھپ نہیں سکتا۔

یہ ایک امانت ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، میرے دوستوں اور بھائیوں کی طرف سے یہ پیغام نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا پیغام ہے، اگرچہ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں انسانیت کا نمائندہ ہوں۔

میرے کان، دلوں کی دھڑکنیں، ضمیر انسانی کی آواز اندرون کی سرگوشیاں سن رہے ہیں، میں یہاں کہہ رہا ہوں، لیکن دنیا کے آخری حصہ میں امریکہ اور یورپ والوں کے جذبات و خیالات میرے کان سے ٹکرار رہے ہیں، آپ بھی ان کو سن کر محسوس کر سکتے ہیں، اگر وہ زندہ

ٹراسمیٹر سے رابطہ قائم کریں۔

میں اپنی بات اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کرو اپنی بیٹری ایمانیات سے چارج کرو، سنجیدگی و متانت، پختگی اور حوصلہ مندی کا اپنے کو عادی بناؤ، شہ سواری اور اولوالعزمی اپنے اندر پیدا کرو، خواہشات نفس اور انانیت سے بالاتر ہو کر کام کرو، نہ مال کے غلام بنو نہ جاہ کے اور نہ مادہ پرستی میں مبتلا ہو، تم خالص اللہ کی بندگی میں داخل ہو کر اس کے بندے بن کر رہو، تا کہ یہ کہہ سکو، ”اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے اس کو بندوں کی بندگی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں داخل کریں اور مذاہب و ادیان کی زیادتیوں سے نجات دلا کر اسلام کے انصاف میں داخل کریں۔“

پورا عالم ہمہ تن گوش ہے کہ اس کے کان میں یہ صدا پھر گونجے، یہ محبت آمیز کلمے وہ سنے، جس نے تاریخ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور انسانیت کو دو قوموں کو دو خانوں میں بانٹ دیا، ایک خوش بخت اور نصیب آور، دوسرا بد بخت اور شقی، ایک نجات پانیوالی، دوسری ہلاک و برباد ہونے والی، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور طاس قیمتی موقع کی فراہمی پر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ اپنے نوجوانوں سے ملاقات کا اور ان سے صاف صاف کھل کر سچائی اور اخلاص کے اٹھ بات کرنے کا موقع ملا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

اسلام اور خدمت خلق

ایک ہونہار ندوی فاضل ظہیر احمد صاحب صدیقی ندوی نے منصوبہ بند طریقہ پر رفاہی کاموں کا بیڑا اٹھایا ہے، جس کے تحت ایک حیات ہاسپٹل اور حیات موبائل ہاسپٹل بھی ہے اور الحمد للہ یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے، سر دست پندرہ بیڈوں کے لئے تعمیر ہو چکی ہے، اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ڈاکٹر حضرات اور نرسیں کام کر رہی ہیں، اس ہاسپٹل کے افتتاح اور ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، رحمۃ اللہ کے ہاتھوں انجام پایا، اس تقریب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیمات مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب ندوی، مہتمم دارالعلوم مولانا سید محمد رابع (۱) صاحب حسنی ندوی، صدر شعبہ عربی دارالعلوم، مولانا سعید (۲) الرحمن اعظمی ندوی، ایڈیٹر الرائد مولانا واضح رشید ندوی اور دیگر اساتذہ کرام کے علاوہ اعیان شہر نے بھی ہمہ گیری کا ایک حصہ ہے جو اسلام کی اصل روح کو پیش کرتی ہے جبکہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام چند عبادتوں اور رسومات کا مذہب ہے، اس ہاسپٹل کے بانی دیگر اور رفاہی کام انجام دے رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ ادارہ مثالی خدمت انجام دے اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ خدمت بیدار ہو جو اسلامی روایات کا نقش قائم کرے۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم

النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسن الى يوم الدين.

حضرات: میرے لئے، میرے رفقاء کے لئے اگر زیادتی نہ ہو تو میں کہوں کہ تمام حاضرین کے لئے یہ بڑی خوش قسمتی کا بلکہ بڑی برکت کا اور قابل شکر موقع ہے کہ ہم ایک رفاہی مرکز میں ایک رفاہی کام کے سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں خدمت خلق کو کیا درجہ دیا گیا ہے، کسی مذہب میں (جہاں تک میرا مذاہب کا تقابلی مطالعہ ہے) مجھے نہیں معلوم اور مجھے اب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت، خلق اللہ کی خدمت پر اتنی رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا گیا ہو اور اتنا سراہا گیا ہو، اتنا اعزاز دیا گیا ہو، جو کم کسی چیز کے لئے ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ”خير الناس من ينفع الناس“ لوگوں میں

(۱) حال ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء

(۲) اب مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ..... صدر مسلم پرسنل البورڈ ہندوستان

سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، ان کو فائدہ پہونچائے اور پھر ”میں فرج عن مومن کربة فرج الله عنه کربة من کرب يوم القيامة“ جو شخص کسی صاحب ایمان کی ایک تکلیف کو دور کرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔

اسلام میں خدمت خلق کو عام طور پر جو قانون الہی ہے اس کے لحاظ سے اس کا دور ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور اس کو قرآن و حدیث میں بڑا درجہ دیا گیا ہے جو کسی انسان کی تکلیف کو دور کر دے یہاں تک کہ اگر راستہ کا پڑا ہوا پتھر ہٹا دے، کوئی پانی پی رہا ہو اس کا گلاس بھر دے، یا اگر راستہ میں کوئی خطرہ ہو اس سے لوگوں کو آگاہ کر دے یا اسے دور کر دے تو اس کا بڑا اجر بتایا گیا ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اور اگر آپ حضرات نے تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عالم اسلام میں خدمت خلق کے ایسے ایسے نمونے بلکہ ادارے اور مرکز قائم ہوئے ہیں جن کی دنیا میں مثال ملنی مشکل ہے اور ایک زمانہ میں اس کام کو ایک بڑی عبادت اور اجر و ثواب کی چیز سمجھ کر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو طب کا فن ہے، اس میں اللہ کے اجر کی طلب، اس کی رضا اور خوشنودی کا شوق، اس کی لالچ اور حسن نیت کو شامل کیا گیا ہے، جو ہمارے علم میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس میں لوگوں کی تکلیف کو دور کر دینا، ان کو دوا کھلانا اور اس کا علاج کر دینا ایک بہتر کام ہے لیکن کسی مذہب میں اس پر اللہ کے اجر کا وعدہ اور اس کا اعلان اور اس کام میں اس طرح کے جذبہ کی قبولیت کا ذکر نہیں ہے میری تاریخ مذاہب کے محدود تقابلی مطالعہ میں مجھے یہ بات نہیں ملی، آپ دیکھیں گے کہ ایسے مسلمان اطباء گذرے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے گذرے ہیں، جنہوں نے مخلوق کی تکلیف کو دور کرنا، اسے خطرہ سے باہر نکالنا خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اعلیٰ درجہ کی عبادت سمجھا ہے، اور اس کو بعض اوقات نفلی چیزوں پر ترجیح دی ہے کہ اللہ کے کسی بندہ کی تکلیف ہمارے ذریعہ سے دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا راضی ہو گیا جیسا ہماری کسی عام عبادت پر نہیں اس طرح کے واقعات سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔

حضرات: آپ طب اسلامی کی، مسلم اطباء کی، حکمت و طبابت اور فن طب و علاج کی تاریخ پڑھیں اور خاص طور پر اگر سوانح اور تذکرہ کی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء

کرام مشائخ عظام، صوفیاء اور اولیاء اللہ بھی اس کو کتنی ترجیح دیتے تھے، ان کے ایسے واقعات ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، کہ انھوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی مشقت برداشت کی، راتوں کو جاگنا، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے خود کو تکلیف میں ڈالنا، اس کے واقعات آپ کو تاریخ و سوانح کی کتابوں میں ملیں گے، جن سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔

دیکھئے: انسان کو اپنی بنائی ہوئی ہر چیز عزیز ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز عزیز ہوتی ہے، یہ ادارہ تو بہت بڑی چیز ہے اس ادارہ کی ایک ایک اینٹ بھی عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق عزیز کیوں نہ ہو، مذاہب کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو نجات کا معاملہ ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا لیکن اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو رب العالمین کہتا ہے، رب المسلمین کہیں نہیں آیا ہے اور پھر رب کا لفظ عربی میں اتنا عام جامع اور وسیع ہے کہ اس کے مقابلہ میں اردو کا کوئی مفرد لفظ نہیں رکھا جاسکتا کہ ہر طرح کا خیال رکھنے والا ہر طرح کی خبر گیری کرنے والا، اس طرح یہ بہت بڑی خدمت ہی نہیں بلکہ اس کو میں ایک عبادت سمجھتا ہوں جس کے لئے یہ مرکز قائم کیا گیا ہے اور اس پر اپنی مسرت اور اپنے اس احساس کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس چیز کی کمی تھی، ضرورت تھی کہ ہر بڑے شہر میں کیا معنی ہر شہر میں خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے ایک اسپتال ہوتا، جس کے اندر اس دل سوزی، ہمدردی اور فکر کا اظہار ہو جو عام اسپتالوں میں نہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں تو فن ہے، سائنس ہے اور ڈیوٹی ہے لیکن یہاں تو اجر بھی ہے، ثواب کی امید بھی ہے، اس کی ضرورت کا احساس بھی ہے اور پھر اس میں ہر انسان کو آدم کی اولاد ہونے کی بناء پر، بعض اوقات ہم وطن ہونے کی بناء پر اور بعض اوقات دوسرے اور رشتوں کی بناء پر صرف ڈاکٹر اور مریض کے رشتہ کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ کئی رشتوں کی رعایت کر کے دیکھا جاتا ہے، اس لئے ایسے اسپتالوں کی خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے بنانے کی ضرورت تھی اور اس میں وہ عناصر شامل ہو سکتے تھے اور ہوتے ہیں جو ”ایمان“ کا نتیجہ ہیں، انسانی ہمدردی کا نتیجہ ہیں اور جو اللہ کی مخلوق کو اپنی برادری اور ہم جنس سمجھنے کے عقیدہ میں داخل ہیں، اس لئے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس تاریخی شہر میں، اس بڑے علمی مرکز میں اور ایک بڑے شاندار روایات اور تاریخ کے حامل شہر میں ایک اسپتال ہم

مسلمانوں کی طرف سے قائم ہو رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہاں اس ہمدردی، اس دل سوزی، اور مساوات اور اس اخلاص و تندہی کا اظہار ہوگا، جو عام طور پر اسپتالوں میں نہیں ملتا، میں اسپتالوں کی تحقیر کئے بغیر اور اس پر تنقید کئے بغیر کہتا ہوں کہ یہ نتیجہ ہے اس شریعت اور اس اخلاقی تعلیم کا جو اسلام نے دی ہے کہ آدمی کو انسان سے محبت ہونا چاہئے اور کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہئے اور اس کی صدا نہیں ہزار رہا مثالیں تاریخ اسلام میں پائی جاتی ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیزوں اور بھائیوں کو جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس کام کی بنیاد ڈالی اور پھر وہ اس کو اس پیمانہ اور اس معیار پر لے جا رہے ہیں کہ جو اس کو بڑے بڑے اسپتالوں کے مقابلہ میں انشاء اللہ ممتاز بنا دے گا، اللہ کے، بندوں بیماروں اور مصیبت کے ماروں کو اس سے آرام ملے گا اور ان کی دعائیں حاصل ہوں گی، میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کارکنوں، خادموں اور داعیوں کو جنہوں نے ہمیں بھی اس مسرت میں شریک کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اسپتال کامیاب بھی ہو، نیک نام بھی ہو اور جاذب بھی ہو، اس کے اندر ایسی جاذبیت اور خصوصیت ہو کہ لوگ اس کی طرف کھنچیں اور اس کو دوسرے اسپتالوں اور ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے مصیبتوں سے نجات اور خدمت خلاق اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده
ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

اسلام تو حید کا دین ہے اس میں وساطت و وکالت کی ضرورت نہیں

اسلام تو حید خالص کا دین ہے، وہ خدا اور بندہ کے درمیان کسی، وساطت^(۱) اور ”ایجنسی“ کا
قائل نہیں، وہ کسی ایسی محسوس اور مادی چیز کا روادار نہیں، جس کو انسان اپنے فکر و خیال میں معبود
کی طرح بسا کر اپنی ساری توجہ اور ہمت و قوت اس پر مرکوز کر دے، اور اس کے دامن سے وابستہ
ہو جائے، اس میں نہ تو واسطوں کی گنجائش ہے، نہ مظاہر کی، نہ تصویروں کی نہ بتوں کی، نہ
یہاں پادری اور پروہت کے قسم کا کوئی طبقہ پایا جاتا ہے، نہ کاہنوں اور مجاوروں کے طرز کی کوئی
جماعت۔

اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ^(۲)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی
ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس (لوگوں کو)
چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں، اور مجھ پر ایمان لائیں، عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔

(۱) سوائے انبیاء مرسلین کے، اس معنی میں کہ وہ تبلیغ و رسالت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی پاکی کے بیان اور صراط
مستقیم کی طرف رہنمائی میں خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ضروری واسطہ ہیں اور اسی پر ایمان کا انحصار ہے

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فاعبد الله مخلصاً له الدين، الا الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔

سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے، یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لئے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شرکاء تجویز کر رکھے ہیں (کہ) ہم تم ان کی پرستش بس اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں۔

اس کے علاوہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خیال کی پاکی، فکر کی بلندی، نیت و ارادہ کی صفائی و درستی، غیر سے بے تعلقی اور عمل میں اخلاص کے اس معیار اور فکر اور عقیدہ کی اس سطح پر ہے جس سے بہتر معیار اور بلند سطح ناقابل تصور ہے، دنیا کے تمام مذاہب، فلسفے، دینی اور عقلی انتظام اور پوری انسانیت مل کر بھی آج تک اس جیسی کوئی چیز پیش کرنے سے قاصر رہی اور اس معیار کے قریب بھی اس کی رسائی نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو وصف بیان کیا ہے، اس پر کوئی اضافہ ناممکن ہے۔

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
کوئی اس کے مثل نہیں وہی (ہر بات کا) سننے والا ہے (ہر چیز کا) دیکھنے والا ہے۔

ایک مشہود کی ضرورت جو شوق و تعظیم کا مرکز بن سکے

لیکن فطرت انسانی، فطرت انسانی ہے ایک ایسی چیز کی جستجو اور آرزو ہر بشر کی سرشت میں داخل ہے، جس کو وہ اپنی ان مادی آنکھوں سے دیکھ سکے، اس کے ذریعہ اپنے جذبہ شوق کی تسکین کر سکے، اور قرب وصال اور تعظیم و تسلیم کے اس شدید تقاضے کی آسودگی کا سامان کر سکے، جو ہمیشہ سے اس کے خمیر میں ہے۔

شعائر اللہ اور ان کی حکمت

اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ظاہری اور محسوس چیزیں مقرر کی ہیں جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ کچھ خصوصیت رکھتی ہیں، اسی کی طرف منسوب ہیں، اسی کی کہلائی جاتی ہیں اور ان پر اس کی رحمت کی اس قدر تجلی اور عنایت کی ایسی نظر ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی خدا یاد آتا ہے،

اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات و معاملات اور اعمال و احوال وابستہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے انعامات، اس کا دین تو حید اور اس کے رسولوں کا جہاد اور صبر یاد دلاتے ہیں، ان چیزوں کا نام، اس نے ”شعائر اللہ“ رکھا ان کی تعظیم اپنی تعظیم قرار دی اور ان میں کوتاہی اپنے حق میں کوتاہی کے مرادف بتایا اور انسانوں کو اس کی اجازت بلکہ دعوت دی کہ اس کے ذریعہ وہ اپنی پوشیدہ دستور محبت اور مشاہدہ و قرب کے فطری جذبہ کو تسکین دیں اور اپنی آسودگی کا سامان کریں۔

ارشاد ہے۔

ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب
یہ بات ہو چکی اور جو کوئی (دین) خدا کی یادگاروں کا ادب رکھے گا سو یہ (ادب) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔
دوسری جگہ آتا ہے۔

ذلک دمن یعظم حرمان اللہ فہو خیر لہ عند ربہ
یہ بات ہو چکی اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا ادب کرے گا، سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار کے پاس بہتر ہوگا۔

انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر

انسان نہ صرف عقل محض ہے، نہ مجبور محض، جو کسی قانون اور طاقت کے سامنے بے دست و پا ہو، نہ وہ ایسا مشینی پرزہ ہے جو کسی خاص قانون اور پہلے سے مقرر کردہ نقشہ کے مطابق ایک دائرہ میں گردش کرتا رہتا ہے، وہ عقل بھی ہے دل بھی، ایمان بھی ہے اور وجان بھی، اطاعت بھی ہے اور محبت بھی، اور اشیائیں اس کی عظمت و شرافت، اس کی طاقت و عبقریت، ذہانت و دقیقہ رسی، امتیازی و برتری اور ایثار و قربانی کا راز پوشیدہ ہے، اسی کی بدولت اس نے دشوار سے دشوار مسئلہ پر قابو پایا، محیر العقول کارنامے انجام دیئے، خارق عادت باتیں اس سے صادر ہوئیں اور سب سے برہ کر یہ کہ اسی کی وجہ سے وہ ”امانت“ اس کے حوالہ کی گئی جس سے آسمان، زمین اور پہاڑ سب معذرت کر چکے ہیں، اس شہپر کی مدد سے اس نے ان بلند یوں پر اپنا نشیمن بنایا جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کا ذکر کیا ہے؟

اس نے انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ محض قانونی اور عقلی رشتہ نہیں، جس کا دائرہ صرف واجبات ادا کرنے، احکام میں کچھ حقوق حاصل کرنے تک محدود ہو، یہ محبت اور پاکیزہ جذبات کا بھی رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے، جس پر زوق و شوق اور عشق و قربانی اور دل سوزی و بے قراری کا غلبہ ہونا چاہیے، اور یہ عنصر اس رشتہ میں اس طرح جاری و ساری ہونا چاہئے کہ کوئی عمل اس کے اثر سے خالی نہ رہنے پائے، دین اس سے منع نہیں کیرتا، بلکہ کی دعوت دیتا ہے، اس جذبہ کو غذالیہ نجات اور اس کو مزید قوت بخشتا ہے۔

والذین آمنوا الشد حباً للہ^(۱)

اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔

دوسری جگہ آتا ہے۔

قل ان کان ابائو کم و ابناء کم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموھا و تجارتہ تحشون کسادھا و مساکن ترضونھا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتیی اللہ بامرہ ط واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ۝^(۲)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کو بگڑے جانے سے تم ڈر رہے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول، سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوئے تو منتظر رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم بھیج دے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

وہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہوئے ان کی محبت و خلوص اور ان کے شوق فنائیت کو خاص طریقہ پر نمایاں کرتا ہے اور اس کی طرف خصوصیت سے متوجہ کرتا ہے، یکجہ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ:

واتیناہ الحکم صبیاء و حناناً من لدنا و زکوة و کان تقیاً ۝^(۳)

اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں سمجھ دیدی تھی اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب اور پاکیزگی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔

حضرت ابراہیم اللہ کا پورا قصہ اسی محبت کی تصویر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بیان کیا ہے، کہ انھوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اور محبوب فرزند کی محبت کے گلے پر کس طرح چھری پھیری اور جب تک خدا نے ان کے صدق و اخلاص اور صبر و قربانی کو دیکھ نہ لیا، انھوں نے چھری گلے سے نہ ہٹائی۔

یا ابراہیم، قد صدقت الریاء، انا کذلک نجزی المحسنین، ان هذا لہو البلاء المبین^(۱)۔

اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بے شک یہ تھا بھی کھلا ہوا امتحان۔

حضرت ابراہیم کی تعریف میں آتا ہے۔

ان ابراہیم لحلیم أوّٰۃ منیب^(۲)۔

بے شک ابراہیم بڑے حلیم، بڑے دردمند، بڑے نرم دل تھے

”صفات“ ہی کے علم سے محبت ہوتی ہے اور

اسی لئے قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اور اس کے انعامات کا اتنی کثرت سے ذکر اور اس کے اعادہ و تکرار اور اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کا اصل راز یہی ہے، اس لئے کہ صفات ہی محبت و شوق کا سرچشمہ ہیں، اسی بات کو بعض ائمہ اسلام^(۳) ”نفی مجمل اور اثبات مفصل“ سے تعبیر کیا ہے، یہی اثبات ہے (یعنی اللہ کی صفات کریمہ کے بیان اور اس کے دلائل و شواہد کا ذکر) جس سے انسان کے ذوق و شوق کو غذا ملتی ہے اور محبت جوش مارنے لگتی ہے، اگر نفی رہبر عقل ہے اثبات رہبر دل۔^(۴)

(۱) سورہ صافات ۱۰۱ تا ۱۰۵

(۲) سورہ ہود ۷۵

(۳) شیخ الاسلام ابن تیمیہ مراد ہیں

(۴) جہاں نفی ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں ”لیس کمثلہ شی“ پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن جہاں اثبات ہے کہ خدا ایسا ہے ایسا ہے، وہاں بڑی تفصیل اور تکرار و اعادہ سے کام لیا گیا ہے، ملاخلیہ ہو، سورہ حشر کا آخرہ رکوع۔

اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات عالیہ اور اسمائے حسنی ہمارے سامنے نہ ہوتے جن سے قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے اور جن پر عشاق و محبین ہمیشہ اپنا سر دھنتے رہے، عارفین ان کے ترانے گاتے رہے، ذاکرین ان کی تسبیح میں مشغول رہے اور ان کا کلمہ پڑھتے رہے اور اہل معرفت و حقیقت زندگی بھر اس سمندر کے تہ نشین موتی چنتے رہے، تو یہ دین ایک چوبی یا آہنی نظام اور قانون کی طرح ہو جاتا ہے، جس کے دلوں میں جگہ نہ ہوتی، یہ نہ ان میں کوئی جذبہ اور گرمجوشی پیدا کر سکتا، نہ ان کے دلوں کو گرم اور آنکھوں کو نم کرنے کی صلاحیت رکھتا، نہ ان سے دعا میں انابت و رقت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ دل میں سرفروش کا جوش، نہ سر میں اس کا سودا، اس کے بغیر خدا اور بندہ کا تعلق ایک مردہ اور محدود تعلق ہے، جس میں نہ کوئی زندگی ہے، نہ روح، نہ لچک، نہ وسعت، زندگی ایک ایسی خشک، سخت اور بے جان چیز ہے جو لذت و آرزو متاع شوق اور جنون و شوریدگی کی دولت سے بالکل تہی دامن اور محروم ہے۔

اگر انسانیت سے یہ دولت چھین لی جائے تو زندگی اور موت انسان اور جمادات میں آخر کیا فرق باقی رہ جائے گا؟۔

اس ساغر کی کیا قیمت جو کبھی چھلک نہ پائے

دل کی اس آنچ کو کچھ کم کرنے اور روح کی پیاس بجھانے کے لئے ایک مسلمان کو اس کی ضرورت تھی کہ اس کے دل کا ساغر اور نگاہوں کا پیمانہ چھلک چھلک کر بہنے لگے اور دوری و مہجوری کی آگ میں جلے ہوئے دل کو سیراب کر دے اور جام کیا جام ہے، جو بھر کر چھلک تو جائے لیکن چھلک کر بہہ نہ پائے۔

حج بیت اللہ جذبہ عشق کی تسکین کے لئے ہے

امام غزالیؒ نے اپنی نادرہ روزگار ذہانت اور شریعت کے گہرے مطالعہ سے اس نکتہ کو خوب سمجھا تھا کہ محبت و شوق ایک زندہ اور سلیم الطبع انسان کی حقیقی ضرورت ہے، وہ اس کی تسکین کے لئے ہمیشہ طلب جنتو میں رہتا ہے، بیت اللہ اور اس کے ساتھ جتنے شعائر اللہ اور حج کے مناسک و مقامات ہیں وہ اس کی اس سچی اور حقیقی ضرورت کو اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں اور ان سے اس کو پوری تسکین اور تسلی حاصل ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذْ أَبَوْنَا لِابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَةَ وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّ
رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ
كُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا
وَاطْعَمُوا ۖ لِلنَّاسِ الْفَقِيرِ، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ^(۱)

اور (وہ وقت یاد دلائیے) جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی (اور حکم دیا) کہ
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں اور قیام
ورکوع و سجود کرنے والوں کے لئے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس
پیدل بھی آئیں گے اور دہلی اونٹنیوں پر بھی جو دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ اپنے
فوائد کے لئے آ موجود ہوں اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کا نام لیں، ان چوپایوں پر جو اللہ نے
ان کو عطا کئے ہیں، بس تم بھی اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ پھر لوگوں کو
چاہئے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے واجبات کو پورا کریں اور چاہئے کہ (اس) قدیم
گھر کا طواف کریں۔

امام غزالی لکھتے ہیں۔

”اگر اللہ تعالیٰ سے لقا کا شوق ہے تو مسلمان اس کے وسائل اسباب اختیار کرنے پر لامحالہ
مجبور ہوگا، عاشق اور محبت ہر اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جس کی اضافت اور اس کے محبوب کی
طرف ہو، کعبہ کی نسبت عز و جل کی طرف ہے اس لئے مسلمان کو قدرتی طور پر اس کا سب
سے زیادہ مشتاق ہونا چاہئے، علاوہ اس اجر و ثواب کی طلب و احتیاج کے جس کا وعدہ بھی
اس سے کیا گیا ہے۔“^(۲)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بھی اسی نکتہ کو حج کی بنیادی حکمت بتاتے ہوئے ایک جگہ

لکھتے ہیں۔

(۱) سورہ حج ۲۶-۲۹

(۲) احیاء العلوم ج ۱ ص ۲۴

”کبھی کبھی انسان کو اپنے رب کی طرف غایت درجہ اشتیاق ہوتا ہے اور محبت جوش مارتی ہے اور وہ اس شوق کی تسکین کے لئے اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سامان صرف حج ہے“^(۱)۔

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس شوق و محبت اور ان جذبات و کیفیات کی تسکین ان نمازوں کے ذریعہ کر لیتا ہے، جو وہ دن میں کئی بار پڑھتا ہے، وہ نماز میں اپنے پیانہ دل کو چھلکنے دیتا ہے اور محبت و عشق کی اس تپش و بے قراری اور دل سوزی اور اپنے آنسوؤں کے کچھ چھینٹے ڈال لیتا، لیکن اشک کے یہ چند قطرے تھوڑی دیر کے لئے اس کے دل کو گرم اور آنکھوں کو نم ضرور کر سکتے ہیں، اس کی تشنگی کو دور نہیں کر سکتے، ان میں محبت کی اس تیز آنچ کو کم کرنے کی طاقت نہیں جو بعض وقت اس کے سینہ میں بھٹی کی طرح سلگتی ہے، اور اس کو کسی پہلو چین نہیں لینے دیتی۔

مادیت کے قفس زریں سے کائنات کی

بیکران و سعتوں میں

اسی طرح اس کو روح کی پیاس بجھانے، سوزش دل کو آرام پہنچانے، نفس کی سرکشی کو لگام لگانے اور اپنی مرغوبات و عادات کی ”دثنیت“ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں رمضان سے بھی مدد مل سکتی تھی، اس لئے کہ اس وقت خلوئے معدہ اور احتیاط و پرہیز کی وجہ سے اس کی روح کو غذاملتی ہے اور صفائی قلب نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ بھی چند گنی چنی چھڑیاں ہیں، جو اکثر ایسی چیزوں سے گھری رہتی ہیں، جن سے روزہ کا اثر برابر کمزور ہوتا رہتا ہے، اس کے چاروں طرف نفیس و مرغن کھانوں، انواع و اقسام کے ذائقوں اور راحت طلبی اور شکم پری کا ایسا ماحول بن جاتا ہے جو اس کو یکسو نہیں ہونے دیتا۔ اس کا معاشرہ (جو انکار و بغاوت اور غفلت و معصیت کا علمبردار بن چکا ہے) چاروں طرف سے اس کو اس طرح گھیرے میں رکھتا ہے، جس طرح کوئی چھوٹا سا جزیرہ متلاطم و غضبناک سمندر میں گھرا ہوا ہو۔

ان تمام باتوں کی وجہ سے اس کو ایک ایسی جرأت مندانہ بلکہ زندانہ و قلندرانہ جست کی ضرورت تھی، جو اس کے طوق و سلاسل کو پاش پاش کر کے رکھ دے اور اس کو ایک ہی چھلانگ

میں اپنے قدیم، تنگ و تاریک اور شکستہ و بوسیدہ قید خانہ سے آزاد کر دے اور اس قدیم و فرسودہ پابند و اسیر، پابہ زنجیر، مصنوعی اور مشینی، مادی اور حسابی دنیا سے نکل کر ایک بالکل نو دریافت آزاد و بے کراں، وسیع و لامحدود عالم میں پہنچا دے، جہاں محبت کی فرماں روائی اور شوق کی حکمرانی ہے، یہاں پہونچ کر وہ ہر قسم کی غلامی سے آزاد اور ہر نوع کی دشمنیت و بت پرستی سے پاک ہو جاتا ہے، رنگ و نسل اور ملک و وطن کی مصنوعی حد بندیاں اور رقبہ کی پیمائشیں اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، وہ وحدت الوہیت، وحدت رزاقیت، وحدت انسانیت، وحدت عقیدہ، وحدت دعوت اور وحدت مقصد کا قائل ہوتا ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ایک آواز ہو کر خدا کی حمد کا ترانہ گاتا ہے، اور یہ نعرہ لگاتا ہے۔

لیک اللہم لیک، لیک لا شریک لک لیک، ان الحمد والنعمۃ
لک والملک لا شریک لک.

اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لئے زیبا ہیں اور حکومت و بادشاہت بھی تیرا ہی حق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔

مسلمان ان نمازوں کے بعد بھی جن کو وہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس رمضان کے بعد بھی جس میں وہ ہر سال روزے رکھتا ہے، اور اس زکوٰۃ کے بعد بھی جو مالک نصاب ہونے اور سال گزرنے پر وہ ادا کرتا ہے، ایک ایسی فضل یا ایسے موسم کی ضرورت تھی جس کو ہم عشق و محبت کی فصل اور جنون و شوریدگی کا موسم بہار کہہ سکتے ہیں، اور اہل جنوں اور اہل وفا کی قبلہ گاہ تعبیر کر سکتے ہیں۔

عقل و مادیت کے پرستاروں کے خلاف نعرہ بغاوت

اس کو کبھی کبھی اپنی سنجیدہ و متعین اور جامد عقل کے خلاف بھی بغاوت کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں اس لئے کہ جو زندگی بغاوت اور انقلاب کے بغیر گزر جائے، وہ کیا زندگی ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، کہ عادات و اطوار، پسند و ناپسند خود ساختہ قوانین، مصنوعی تہذیب، ظاہری تکلفات، رسمی وضع داریوں اور اس سخت و بے رحم سماج کے بندھے ٹکے نظام اور فرضی بندھنوں کو توڑ کر آزاد ہو جائے، زمام کار اس عقل سے لے کر جو عرصہ سے

اس پر قابض ہے، تھوڑی دیر کے لئے جذبہ دل اور ہوا ر شوق کے حوالہ کر دے کبھی اس طرح بادیہ پیائی و صحرا نوردی کرے جس طرح عشاق و مجبین اپنے محبوب کے لئے کرتی ہیں، کبھی اس شوریڈگی و آشفۃ سری کا مظاہرہ کرے جو اہل جنوں و اہل وفا کا شعار ہے، اس لئے کہ جس کو سوسائٹی، سماج اور رسم و رواج نے اپنا غلام بنالیا ہو، اس کو آزاد کون کہہ سکتا ہے؟ جو اپنی عادات و خواہشات اور مرغوبات کا اسیر ہو، اس کو موحد کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اسی طرح اسی شخص کو مطیع و فرمانبردار اور وفا شعار کیسے کہا جاسکتا ہے، اور جو ہمیشہ اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے، اور جب تک اپنی محدود اور مخلوق عقل کے پیمانہ سے کسی چیز کو ناپ نہ لے اور اس کو محسوس اور مادی فوائد اس کے علم میں نہ آجائیں اس میں کسی کام کا ولولہ اور اطاعت کا جذبہ ہی نہ پیدا ہوتا ہو، یہ حج اپنی مخصوص شکل کے ساتھ عقل اور مادیت کے پرستاروں اور نظم و ڈسپلن کے اسیروں کے خود ساختہ قوانین اور زندگی کے اس ”روٹین“ کے بالکل منافی ہے جس کے وہ دلدادہ ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان بالغیب اور حکم کو محض حکم سمجھ کر بے جون و چرا بجالانے کا جذبہ اور ملکہ پیدا ہو اور اس عقل کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے اس منصب سے ہٹا دیا جائے جو ہر چیز کو منطق و فلسفہ، بحث و مناظرہ اور دلیل و حجت کے پیمانہ سے ناپتی ہے اور ہر وقت اور ہر جگہ منطق و استدلال سے کام لیتی ہے۔

امام غزالی نے حج کی حقیقت اور روح کو (جس کو ایمان بالغیب اور مطلق امتثال امر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) بڑے عجیب اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے، اور اپنے موئے قلم سے اس کی دلکش اور دل آویز تصویر کھینچ دی ہے، انھوں نے دین کے اس اہم رکن کے قلب و جگر میں اتر کر بہت اچھی تشریح کی ہے اور اس کے مغز اور جوہر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، جو بہت سے قدیم و جدید اہل فکر کی نظر سے رہ گیا تھا۔

وہ لکھتے ہیں:

”اس (بیت اللہ کی) وضع اور شکل اس شاہی دربار یا شاہی ایوان کی طرح ہے جہاں پر عشاق و اہل فراق ہر دشوار گزار اور دور دراز مقام سے افتاں و خیزاں، آشفۃ سراور پراگندہ موہو کر پہنچتے ہیں، رب البیت کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے، اپنی حقارت کا احسان لئے ہوئے، اس کی عزت و جلال کے سامنے اپنے کو فراموش کئے ہوئے اس علم و اعتراف کے ساتھ کہ وہ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے کہ کوئی گھر اور چہار دیواری اس کو گھیر سکے، یا کوئی شہر اس کا احاطہ کر سکے تاکہ

ان کی عبودیت و رقت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اطاعت و انقیاد اور تسلیم و رضا میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔

اسی لئے ان کو ایسے اعمال اور نقل و حرکت کا پابند کیا گیا ہے، جن سے نہ نفس انسانی کا کوئی لگاؤ ہے نہ عقل کی وہاں تک رسائی ہے، مثلاً رمی جمار (شیطان کو ایک خاص جگہ پر پہنچ کر پتھر مارنا) صفا و مروہ کے درمیان بار بار دوڑنا، اس قسم کے اعمال کمال عبودیت اور غایت درجہ فنایت کو ظاہر کرتے ہیں، زکوٰۃ اس قسم کی رحم دلی و غمخواری ہے، اس کا مفہوم بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے، روزہ نفس کشی اور ان نواہشات بشریٰ کی سرکوبی کے لئے ہے جن کو شیطان اپنی مقصد براری کے لئے استعمال کرتا ہے، اور اس میں دوسرے مشاغل کم کر کے عبادت میں انہماک و اشتعال کا پہلو واضح ہے، نماز میں رکوع و سجود اور ان افعال اور حرکات کے ذریعہ جن سے تواضع کی روح پیدا ہوتی ہے، خدا کے سامنے اس کبریائی اور اپنے عجز کا اظہار ہے اور اس سے دلوں کو خاص لگاؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن رمی جمار اور سعی اور اس طرح کے دوسرے اعمال ایسے ہیں، جن سے دل کو کوئی حظ اور سرور حاصل نہیں ہوتا، طبیعت بشریٰ بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوتی اور عقل بھی ان کے معنی و مفہوم سے قاصر رہتی ہے، چنانچہ یہ عمل یا اقدام صرف اطاعت ہی کے جذبہ سے کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے جو بہر صورت واجب الاتباع ہے، اس سے مقصود عقل کو اس کے اختیارات سے محروم کر دینا اور نفس و طبیعت کو ان چیزوں سے دور رکھنا، جن سے اس کو لگاؤ اور انس پیدا ہو سکتا ہو، اس لئے کہ جب کوئی چیز عقل سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے تو طبیعت اس کی طرف خود بخود چلنے لگتی ہے اور طبیعت کا یہ رجحان خود اس عمل کے باعث اور محرک بن جاتا ہے، اور اس میں کمال عبودیت اور مجرد اطاعت کی شان باقی نہیں رہتی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خصوصیت سے یہ الفاظ کہے،

لبیل لحجة حقاً تعبداً ورقاً

لبیک حج پر سچے دل کے ساتھ غلامی اور عبودیت کے جذبہ کے ساتھ۔

حج کے علاوہ یہ الفاظ آپ نے کسی اور عبادت حتیٰ کہ نماز کے لئے بھی استعمال نہیں فرمائے

چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مخلوق کی نجات کا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ ان کے اعمال اطاعت و انقیاد اور تسلیم و عبودیت کے طریقہ کار اور سنت پر ہوں اس لئے وہ اعمال و عبادت (جن کے اسرار معانی عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہیں) تزکیہ نفوس اور رجحان و طبیعت، اخلاق و فضائل سے ہٹا کر بودیت کا ملہ سے روشناس کرنے میں زیادہ موثر ہیں اس بات کی تہ تک پہنچ

جانے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں خوب آ جائیگی کہ ان افعال اور حرکات و سکنات پر تعجب دراصل عبادتوں کے مخصوص اسرار و مقاصد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور حج کی اصل بنیاد اور حقیقت سمجھنے کیلئے انشاء اللہ اتنا ہی کافی ہے۔^(۱)

رمی جمار کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مدار ہی اطاعت محض اور مجرد امتثال امر پر ہے۔
لکھتے ہیں:-

”اس سے مقصود مجرد امتثال امر ہے تاکہ مکمل عبودیت کا مظاہرہ ہو سکے عقل اور نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، مزید برآں اس سے مراد حضرات ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ ہے، اس لئے ابلیس ملعون اسی جگہ ان کے حج میں شبہ پیدا کرنے یا کسی معصیت میں مبتلا کرنا آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو کنکریاں ماریں تاکہ وہ ان کے پاس سے دفع ہو جائے، اور اس کو ان سے کوئی توقع ہی باقی نہ رہ جائے، اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے سامنے شیطان حقیقت میں آگیا تھا، اس لئے انھوں نے اس کو مارا، میرے سامنے شیطان نہیں ہے کہ میں ماروں تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ یہ خیال بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے اور وہی ہے جس نے یہ خیال تمہارے دل میں ڈالا ہے تاکہ شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کا جو عزیمت اور ارادہ تمہارے اندر تھا وہ کمزور پڑ جائے۔

تم کو جاننا چاہئے کہ ظاہر میں تم جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ کنکریاں شیطان کے منہ پر پڑتی ہیں، اور اس کی کمر توڑ دیتی ہیں، اس لئے کہ اس کی تذلیل و توہین سب سے زیادہ اس تعمیل حکم سے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اطاعت محض کے جذبہ کے ساتھ ہو، نفس یا عقل کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔“^(۲)

قربانی کے سلسلے میں کہتے ہیں:-

”جاننا چاہئے کہ یہ امتثال امر (یعنی قربانی) تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، چنانچہ یہ حکم بھی فوراً بجالانا چاہئے، اور یہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہئے کہ اس کے ایک ایک جز کے بدلے میں تمہارا ایک ایک جز آگ سے محفوظ رکھے گا، حدیث میں اسی طرح آیا ہے، قربانی جتنی بڑی ہو گی اور اس کے اجزا جتنے زیادہ ہوں گے، آگ سے فدیے بھی اسی قدر زیادہ ہو سکیں گے۔“^(۳)

(۱) احیاء العلوم جلد اصف ۲۴۰

(۲) احیاء العلوم جلد اص ۲۴۳۔

(۳) احیاء العلوم جلد اص ۲۴۰

حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا غلام ہے

حج اپنے سارے ارکان و اعمال اور مناسک و عبادت کے ساتھ اطاعت محض، مجرد امتثال امر، بے چون و چرا حکم بجالانے اور ہر مطالبہ کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے، حاجی کبھی مکہ میں نظر آتا ہے کبھی منی میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی خیمہ گاڑتا ہے، کبھی اکھاڑتا ہے، وہ حکم کا بندہ اور چشم و ابرو کا پابند ہے، اس کا خود نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ فیصلہ نہ انتخاب کی آزادی، وہ منی میں اطمینان سے سانس بھی لینے نہیں پاتا کہ اس کو عرفات جانے کا حکم ملتا ہے، لیکن مزدلفہ میں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی، عرفات پہنچ کر وہ دن بھر دعا و عبادت میں مشغول رہتا ہے، غروب آفتاب کے بعد اس کو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا سستا لے اور رات کو یہیں رہ جائے لیکن اس کے بجائے اس کو مزدلفہ جانے کا حکم ملتا ہے، وہ زندگی بھر نماز کا پابند رہا تھا لیکن عرفہ میں اس کو اس کا حکم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ترک کر دے اس لئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نماز یا اپنی عادت کا بندہ نہیں، وہ یہ نماز مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشا کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، مزدلفہ میں اس کا خوب جی لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں جی بھر کر ٹھہرے مگر اس بات کی اجازت بھی اس کو نہیں ملتی اور اس کو منی کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب انبیاء کرام اور ان کے بعد تمام عشاق و اہل محبت اہل دل، اور اہل طلب کی زندگی کا طرز یہی تھا، کبھی سفر، کبھی قیام، کبھی وصل کبھی ہجر، نہ عادت کی غلامی، نہ ذوق کی اسیری، نہ خواہش کی تابعداری، نہ شہوت کے آگے سپراندازی۔

رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے میں زمان و مکان کا حصہ

اس کے لئے سب سے موزوں اور مناسب جگہ یہی تھی جہاں اہل محبت کے پیشوا مخلصین کے امام اور اپنے زمانہ میں اللہ کے سب سے زیادہ محبت اور محبوب اور مقرب بندہ ہے اخلاق و محبت و فاداری و جان نثاری اور ایثار و قربانی کی ایسی دلاویز اور حیرت انگیز کہانی پیش کی جو پاکیزہ محبت، بے غرض و فاداری اور صدق و اخلاص کی تاریخ میں سب سے زیادہ تابناک اور فریب ہے ان کے بعد جتنے انبیاء کرام، موحّد و مخلص اور عاشق صادق پیدا ہوئے وہ سب اپنے اپنے دور میں انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے ان کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے رہے اور صدق

وفا کی وہی کہانی دہراتے رہے، انہوں نے اسی طرح بیت اللہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، عرفات میں ٹھہرے، مزدلفہ میں رات گزاری، جمرات میں کنکریاں ماریں اور منیٰ میں قربانی کی۔

اس طرح زمان و مکان میں کہانی کی ان فصلوں میں جو برابر دہرائی جاتی رہی ہیں، ان اعمال میں جن میں ان کی تقلید جاری ہے، محبت کے ان جاں نواز اور روح پرور جھونکوں میں جن سے حجاج از سر نو تازگی حاصل کرتے ہیں، اس زوق و شوق میں جس میں وہ ہمہ وقت ڈوبے رہتے ہیں، امت کے ان مختلف طبقوں اور جماعتوں کی صحبت میں جنت کی رفاقت ان کو میسر آتی ہے، اس دینی اور روحانی اجتماع میں جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں نہیں ملتی اور ذکر و دعا تلبیہ و استغفار کے دل آویز زمزموں میں جو ہر وقت اس فضا میں گونجتے رہتے ہیں اور دل میں بس جاتے ہیں، وہ چیز اب بھی موجود ہے جو مردہ دلوں کو حیات نو بخشی ہے، پست ہمتوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، مضحل و افسردہ نفوس کو نئی زندگی عطا کرتی ہے، عشق کی دبی ہوئی چنگاری کو بھر سے بھڑکا دیتی ہے اور چھیڑ دیتی ہے، جو بجھنے کے قریب تھی یا بجھ چکی تھی، رحمت الہی کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس میں جوش پیدا کرتی ہے۔ مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اجتماع اور اہل ایمان کی دعاؤں میں رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جو خاصیت ہے اور اس کی بدولت سخت سے سخت دل والوں کی زندگی و حرکت اور ذوق و شوق کی جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کی طرف بہت سے اہل نظر و اہل دل علماء اسلام نے (بھی) متوجہ کیا ہے۔

معاشرہ انسانی کا باہمی ارتباط

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرر انفسنا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

ياايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازو جها وبث منھمار جالا كثيراً ونساءً، واتقو الله الذي تساء لون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيباً۔

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تم کو ایک شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلائے دیئے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، ڈرو اور (قطع مودت) ارہام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہ آیت سورہ نساء کی ہے، سورہ نساء کا نام ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے طبقہ اناث کو اور جنس لطیف کو کیا مقام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طبقہ اناث کے متعلق اسلام کے تصور اور مرد و عورت کی باہمی ذمہ داری اور تعلقات کی نوعیت پر یہ آیت پوری روشنی ڈالتی ہے، پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ان دو طبقوں کی خلقت ایک ہی طرح ہوئی ہے، اور ان دونوں کی قسمت ایک دوسرے سے ایسی وابستہ ہے، گویا ایک جسم کے دو حصے ہوں، مرد و عورت کی جسمانی ساخت میں معمولی تبدیلیاں اس وجہ سے ہیں کہ دونوں زندگی کا سفر خوشگوااری سے طے کر سکیں۔

پہلے تو ان دونوں طبقوں کا وجود نفس واحدہ سے ہے پھر اس نفس واحدہ کو دو حصوں میں

تقسیم کر دیا گیا، اس تقسیم کے باوجود ان میں کوئی تضاد، کوئی بیر نہیں بلکہ وہ جا کر ایک ہی نقطہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں سفر کرنے والے انسان کو ہم سفر اس کی جنس سے دیا گیا ہے، اور وہ اسی کے جسم کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد ان دونوں سے نسل انسانی کی آفرینش، اور افزائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رفاقت محبت اور ہم سفری میں بڑی برکت عطا فرمائی کہ جو دو تھے، ان سے ہزاروں ہوئے اور ہزاروں سے لاکھوں، کروڑوں ہوئے، یہاں تک کہ صحیح تعداد کا شمار کمپیوٹر بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنے انسان پیدا ہوئے؟ اس کو صرف خدا جانتا ہے ”کثیرا“ کے لفظ سے خدا نے ان کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

سائل بھی اور مسئول بھی

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ تم اس خدا سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، قرآن مجید میں انقلابی طور پر تصور پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے کہ انسانی سوسائٹی کا ہر فرد ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر ایک سائل ہے اور ہر ایک مسئول ہے، پھر تقسیم اس طرح نہیں کہ سائلین ایک طرف ہیں اور مسئولین دوسری طرف بلکہ جو سائل ہے، وہ مسئول بھی ہے، اور جو مسئول ہے وہ سائل بھی ہے، ”تساؤل“ (مشترک سوال و جواب) ایک ایسی زنجیر ہے جس میں ہر ایک بندھا ہوا ہے، جس میں ہر ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے۔

مرد و عورت کے بغیر اپنا قدرتی اور فطری سفر خوشگوار طریقہ سے طے نہیں کر سکتا اور کوئی شریف خاتون، رفیق حیات کے بغیر خوشگوار طریقہ سے زندگی نہیں گزار سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کا ایسا سائل اور محتاج بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گذر سکتی۔

خدا کا نام بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے

پھر بھی یہ فرمایا گیا کہ سوال جس کے نام پر تم کرتے ہوئے وہ خدا ہے، اسلامی معاشرہ خدا کے عقیدے، خدا کی عظمت، خدا کی قدرت اور خدا کی عظمت، خدا کی قدرت اور خدا کی وحدت پر وجود میں آتا ہے، ایک مسلمان مرد کی مسلمان خاتون سے ہم سفری اور رفاقت جب جائز ہوتی ہے جب وہ خدا کا نام بیچ میں لائیں، خدا کا نام ہی بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے، دور کو نزدیک کرتا ہے، غیروں کو اپنا بناتا ہے، اور جن کی پرچھائیں بھی پڑنا گوارا نہ تھی، ان کو ایسا

قریب اور عزیز بنادیا جاتا ہے، ان کے بغیر زندگی کا صحیح تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے کے رفیق حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، شوہر اور بیوی کا تعلق ایسی محبت و اعتماد کا تعلق ہے کہ بعض اوقات وہ والدین کے تعلق سی بھی بڑھ جاتا ہے، جو بے تکلفی، جو اعتماد، جو الفت جو سادگی، جو فطرت ان کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور رشتہ میں اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، یہ سب اللہ کے نام کا کرشمہ ہے، خدا کا نام بیچ میں آتا ہے تو ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے، کل تک جو غیر تھا، یا غیر تھی، وہ اپنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنا بن جاتا ہے، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات سفر بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لئے نا محرم ہیں لیکن جب خدا کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

یہ ایک قرآنی معجزہ ہے کہ ”نساء لون ہم“ کہہ کر معاشرہ انسانی کا باہمی ارتباط، پیوستگی وابستگی اور ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا ایسا بیان کر دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا منشور اور بڑے بڑے چارٹر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا، فلسفہ اجتماع و عمرانیات (سوشیالوجی) کی بڑی ضخیم کتاب بھی اس کو نہیں بیان کر سکتی۔

پھر یہ فرمایا کہ جس کا نام بیچ میں لا کر حرام کو حلال کرتے ہو، ناجائز کو جائز کرتے ہو اور اپنی زندگی میں انقلاب عظیم لاتے ہو، اس پاک اور برے نام کی لاج بھی رکھنی چاہئے، زوجین کے گہرے اور محکم تعلق کو قرآن مجید نے ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا ہے، فرمایا ”ھن لباس لکم و انتم لباس لھن“ (تم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو) یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، کہ اسکے لئے ”لباس“ کا لفظ استعمال کیا، جو ستر پوشی اور زینت زندگی کی اہم ضرورت ہے، ”لباس“ کے لفظ میں وہ سب کچھ آ گیا جو زوجین کے باہمی تعلق و اعتماد کے متعلق زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے، تم ان کے لئے لباس ہو اور وہ تمہارے لئے لباس ہیں، لباس کے بغیر جس طرح انسان حیوانیت سے قریب تر نظر آتا ہے، ایک صحرائی مخلوق نظر آتا ہے۔ ویسے ہی ازدواجی زندگی کے بغیر انسانی غیر متمدن نظر آتا ہے، اس کو غیر متمدن اور غیر مہذب سمجھنا چاہئے۔

رشتوں کے توڑنے سے زندگی پر برے اثرات

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى۔

ہماری موجودہ حالت

اس وقت مسلمانوں میں زوال وادبار کی جو کھلی ہوئی علامتیں اور بے برکتی، نحوست، فضیحت و رسوائی، بدنامی، جگ ہنسائی کے جو قومی اسباب، پائے جاتے ہیں، ان میں تعلقات کی کشیدگی، قطع رحمی اور اس سے آگے بڑھ کر ناچاقی، عداوت ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہونا اس کو خاک میں ملانے کی کوششیں کرنا، اور اس کے نتیجے میں مقدمہ بازی، مال اور وقت کی بربادی اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں خاندان ہیں، جن میں زمین و جائیداد کے سلسلہ میں اور کبھی بعض افسوسناک واقعات کے نتیجے میں سخت درجہ کی ناچاقی و کشیدگی دیکھنے میں آتی ہے، خاندان دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، بعض اوقات صرف غمی کے موقع پر برسوں کے کچھڑے ہوئے ملتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی سالہا سال تک اور نسل در نسل اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور دل و دماغ کی بہترین صلاحیتیں اور توانائیں دوسروں (اور وہ غیر نہیں خونی اور شتہ کے بھائیوں) کو نیچا دکھانے اور ان کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجوانے میں صرف ہوتی ہے، کسی بھائی کی سبکی اور ناکامی پر ایسی خوشی منائی جاتی ہے، جیسے کبھی (داؤر اقبال میں) کسی قلعہ کی فتح اور کسی نئی سلطنت کے حصول پر منائی جاتی تھی، جو لوگ اسی پستی سے کچھ بلند ہیں اور اتنے گئے گزرے نہیں اور ان کو کچھ دینی تعلیم یا نیک صحبت حاصل ہے، اور وہ اچھے دیندار نظر آتے ہیں، وہ بھی صلح رحمی کے مفہوم سے نا آشنا، اس کے فضائل سے بے خبر، قرآن و حدیث میں اس کا جو درجہ ہے اس سے یکسر غافل اور دولت بے بہا اور اس سنت جلیلہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب اور عزیز تھی اور جس کا رنگ سیرت نبویؐ میں بہت نمایاں اور غالب ہے، بالکل محروم ہیں، بزرگوں کی دوستی کا نباہ پرانے تعلقات کی پاسداری والدین کے دوستوں کے ساتھ سلوک اور اس کو والدین ہی کی محبت

و خدمت کا لازمہ سمجھنا چھوٹوں کے ساتھ الفت، بڑوں کا ادب تو بہت دور کی باتیں ہیں، ضابطہ تعلق اور قانونی فرائض بھی ادا نہیں ہوتے۔

اس کا نتیجہ ہے کہ خاندان اور محلے اور پھر گھر، جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ اور دارالامن وارالسلام ہونے کے بجائے دارالحرب بنے ہوئے ہیں، زندگی کا لطف اور اجتماعی زندگی بلکہ اسلامی زندگی کی بھی کوئی برکت نظر نہیں آتی پھر اس کے نتیجہ میں غیبی طور پر اللہ اور اس پر رسول کی صحیح ہے اور وعدوں کے مطابق جو سزائیں مل رہی ہیں اور جو برکتیں سلب کی جا رہی ہیں، ان کے سمجھنے کیلئے نہ شریعت اور قرآن و حدیث کا ضروری علم ہے، نہ طبیعتوں میں انصاف، نہ وقت میں گنجائش، حالانکہ قرآن و حدیث میں کھول کھول کر نا اتفاقی، قطع رحمی، بغض، کینہ اور انتقامی جذبہ و کارروائی کے انفرادی و اجتماعی نتائج بیان کر دیئے گئے ہیں اور اس کے مقابلہ میں صلہ رحمی اصلاح، ذات البین کی کوشش، عفو و درگزر، ایثار و قربانی، حق پر ہوتے ہوئے بھی دب جانے اور طرح دیئے جانے، قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ، صلہ رحمی، تکلیف پہنچانے والوں کو راحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی زمانہ میں دین کے بہت سے شعبوں میں بہت کام ہوا ہے، عبادات و فضائل اعمال پر ایک کتب خانہ کا کتب خانہ تیار ہو گیا ہے، مسائل احکام پر بھی بڑی بڑی کتابیں تیار ہو گئی ہیں اور کچھ عرصہ سے سیاست و اجتماعیات پر بھی بڑی توجہ کی گئی ہے، اور اس کے ایک ایک پہلو کو روشن و نمایاں کیا گیا ہے، ان کوششوں کے اثرات مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور انھوں نے دین کے ان شعبوں میں کچھ ترقی بھی کی ہے، لیکن جہاں تم تک بندہ سطور کی معلومات کا تعلق ہے، تعلقات کی استواری، صلہ رحمی اور اصلاح ذات البین کے موضوع پر بہت کم کام ہوا ہے اور خاص طور پر آسان اردو اور عام فہم طریقہ پر روزمرہ کی زندگی کے مطالعہ اور اوقات کی روشنی میں بہت کم مضامین و رسائل اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سلسلہ میں ہمارے معاشرہ میں کچھ بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔

قوت، مرأۃ اور فکر و دل سوزی کی ضرورت

حالانکہ آپس کے اختلافات و افتراق، قطع رحمی، برادر کشی اور نزاع باہمی کا مرض وہ عام وبا ہے، جس کی مشکل سے کوئی شہر، قصبہ، چھوٹا سا گاؤں اور حدیہ ہے کہ مشکل سے کوئی محلہ اور خاندان محفوظ رہا ہوگا، اور اس سے مسلمانوں کو اجتماع زندگی اس پر بری طرح متاثر ہو رہی ہے،

کہ نہ دینی جدوجہد پوری طرح مفید ہو رہی ہے اور نہ سیاسی اتحاد و تنظیم کی کوششیں بار آور ہو رہی ہیں، ضرورت ہے کہ اس شعبہ کی طرف پوری توجہ کی جائے کہ اس کے بغیر زندگی کی چول صحیح طور پر نہیں بیٹھتی اور عبادت جو تعلق باللہ میں بھی قوت و قبولیت نہیں پیدا ہوتی، یہ مرض جتنا عام اور شدید ہے اتنا ہی اس کے ازالہ کے لئے قوت، جرأت اور فکر و دلسوزی کی ضرورت ہے۔

نوار تلخ تر میزان ، چو ذون نغمہ کم یابی
حدی راتیز ترمی خوان ، چو محمل را گراں بینی

سودوزیاں کی میزان

یہ تقریر ۶ نومبر ۶۷ء کو ”نادی الوحدة الرياضی“ مکہ مکرمہ (سعودی عرب) میں کی گئی، اس وقت جون ۶۷ء کی جنگ کو صرف پانچ ماہ کی مدت گزری تھی، اور زخم تازہ تھا، اس جلسے میں مکہ کے برآوردہ حضرات، ادیبوں، صحافیوں اور کالجوں کے اساتذہ ماہرین تعلیم اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔

الحمد لله و کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ . انما بعد .

واقعیت پسندی، حقائق دوستی

میرے لئے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ ”نادی الوحدة الرياضی“ میں آپ سے کچھ کہنے اور گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لئے کہ ریاضت بدنی ہو یا فنی، اس کی بنیادی بہر حال واقعیت پسندی، حقائق دوستی اور عقل و تجربہ پر ہوتی ہے، وہ زندگی کے حقائق، ٹھوس واقعات اور مسلسل تجربوں پر شعر و خیال اور اوہام و احلام سے زیادہ یقین رکھتی ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ایمان اور دین حق بھی ریاضت بلکہ ریاضتی نفسیات سے خطابیات و تخیلات کے مقابلہ میں زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہے، اس لئے کہ حقیقت و صداقت اور زندگی کی واقعیت دونوں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہم مسلمانوں کو واقعیت پسندی کی زیادہ ضرورت ہے۔

پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان ہونا چاہئے، محض صورت کے نہیں، حقیقت کے مسلمان، ان لوگوں کا معاملہ جو اس دین حق پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں سے بالکل مختلف ہے، جو اس کے قائل تک نہیں، دین حق کے ماننے والوں کا پہلا فرض ہے کہ وہ اخلاق سے اس دین کے حلقہ بگوش ہو جائیں اور اس دین کی حقیقت کو مضبوطی سے تھام لیں، اس طرح اس راہ میں وہ جتنے اخلاق، صداقت اور جدوجہد کا ثبوت دیں گے، اتنا ہی خدا کے غیبی وعدے فتح و ظفر کی صورت میں نظر آئیں گے، اور کامیابی کی راہیں

کھلتی چلی جائیں گی۔

قرآن کا مطالبہ

قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود سے بار بار ایمان کامل اور اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے، اور حقیقی دینداری کو میزان عدل اور معیار کامل ٹھہراتا ہے۔

قل یا اهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والا نجيل وما
انزل اليكم من ربكم (مائده ۶۸)

صاف کہہ دو کہ ”اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ توراة اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔

ولوانهم اقاموا التوراة والا نجيل وما انزل اليهم من ربهم لا كلوا من
فوقهم ومن تحت ارجلهم (مائده ۶۶)

کاش کہ انھوں نے توراة اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئیں تھیں ایسا کرتے تو ان کے لئے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔

پھر ان کی بددینی پر سخت ترین انداز میں عتاب ہوا:

ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة
الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. (الاعراف ۱۵۲)

جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے، جھوٹ گڑھنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر ہم نے بھی دین سے انحراف کیا اور اس کے نام اور صرف صورت کے حامل رہے تو اللہ کی نصرت و حمایت کے ہرگز مستحق نہیں ہو سکتے۔

اس امت کی قسمت اس دین سے وابستہ ہے، وہ جس حد تک بھی اس دین پر قائم رہے گی، زندگی کے معرکوں میں اسی قدر کامیاب بھی رہے گی، اس لئے کہ اس امت کا معاملہ دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔

جب سے ہم نے اس دین کو قبول کیا اور اپنے کو مسلمان کہا اسی وقت سے ہمارا فرض ہو گیا

کہ ہم مسلمان بن کر رہیں اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں اور اپنی باگیں اس کے سپرد کر دیں، اپنے اندر مسلمانوں کے اخلاق و اوصاف پیدا کریں۔

اسی دن سے ہم پر واجب ہو گیا کہ حقیقت اور روح کے اعتبار سے بھی مسلمان ہو جائیں، اس لئے کہ ہم ہر دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ محض کسی چیز کی صورت اور اس کی شکل زیادہ دیر تک کام نہیں دے سکتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعَجَّبَكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ
مُسْنَدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاخْذِرْهُمْ، قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أُنَى
يُؤْفَكُونَ (المنافقون: ۴)

اور جب تو دیکھے ان کو خوش لگیں تجھ کو ان کے ڈیل، اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات کیسے ہیں، جیسے لکڑی لگا دی دیوار سے، جو کوئی چخنے جائیں ہم ہی پر بلا آئی، وہی ہیں دشمن ان سے بچتا رہ، گردن مارے ان کی اللہ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں (شاہ عبدالقادر)

صورت اور حقیقت

ہماری موجودہ حالت یہ ہے کہ ہم اس دین کا اور اپنی اسلامیت کا دعوا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرے، وہ تمام نتائج اور وعدے ہمارے سامنے بھی موجود ہوں جن کا تذکرہ ہم نے اسلامی تاریخ میں پڑھا ہے، کیا ہم یہ بھولنے اور بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ وہ نتیجے طبعی اسباب اور صحیح مقدمات کے تحت رونما ہوئے تھے، اور ہوتے رہیں گے، پانی اگر واقعی پانی ہے تو سیراب کرے گا، غذا اگر حقیقی غذا ہے تو وہ ضرورت پھونچائے گی اور دوا واقعی دوا ہوگی، تو شفا کی امید اس سے کی جائے گی، اور اگر واقعیت نہیں ہوئی تو سراب آب زلال کا کام نہیں دے سکتا، آگ کی تصویر سے ہم روشنی اور گرمی حاصل نہیں کر سکتے،..... یہی اشیاء کی فطرت اور کائنات کا نظام ہے..... ہمارا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ ہم نے صورتوں سے وہ چیزیں طلب کیں جنہیں صرف حقائق ہی دے سکتے ہیں، ہم نے اسماء مظاہر، دعاوی، اور کلمات سے عظیم نتائج کی امید کی جو صرف حقائق کی پیداوار ہوتے ہیں، ہم یہاں سے اسلام کے نام اور اس کی صورت لے کر گئے، اپنی قوت کا غلط

اندازہ کر کے گئے، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب صورت و حقیقت کے درمیان کشمکش ہوئی تو ہمیں صورت نے بھرے میدان میں شکست کی ذلت سے دوچار کیا اور دنیا بھر کی نگاہوں میں ہم رسوا ہوئے،..... اگر ہم اسلام کو لے کر معرکہ آزما ہوتے تو صورت حال کچھ اور ہوتی اور ہماری عظیم تاریخ ایک بار پھر اپنے کود ہراتی، جس کی طرف سے دنیا مایوس ہو چکی ہے۔

مثلاً کلیم ہوا اگر معرکہ آزما کوئی اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تحف

حقیقت کی دائمی تاثیر

حقیقت ہزاروں سال پرانی ہو کر بھی نہیں بدلتی، جب دواؤں اور غذاؤں کی حقیقت نہیں بدلی، جب آگ نے لاکھوں کروڑوں سال گزرنے پر بھی جلانے کی خاصیت نہیں چھوڑی، اور جب کہ تمام کائناتی حقائق آج بھی ماضی کی طرح فعال ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ صرف دین و ایمان اپنی قوت و اثر میں ان حقائق سے بڑھ گیا تھا، چنانچہ یہی آگ ایمان ابراہیمؑ کے آگے عافیت اور سلامتی بن گئی، یہ حقیر حقائق جو وقتی ضرورتوں کے لئے بنائے گئے ہیں، اگر اس ایمان کے آگے جھکتے ہیں، جو انسانیت کی آبرو ہے تو تعجب کیا ہے، ایمان اگر زندہ جاوید اور تازہ دم ہو تو یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کائنات اس کے سامنے جھکیں گے اور ہزاروں سال کے آزمودہ قوانین فطرت بھی اپنے خواص واصل سے ہٹ جائیں گے۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا

زندگی کی تعمیر نو اور ایمان

آپ کو مدائن کا واقعہ یاد ہوگا، جب حضرت سعد بن وقاصؓ نے حضرت سلمانؓ سے دجلہ کی ہولناکی دیکھ کر مشورہ چاہا کہ ہم کشتیوں کا انتظار کریں، یا خدا کا نام لے کر اس میں گھس پڑیں؟ حضرت سلمانؓ نے جواب دیا کہ ہمارا دین تازہ اور نئی زندگی سے بھرپور ہے، اور اللہ نے اس کو غالب کرنا طے کر لیا ہے، اور وہ زندگی کی تعمیر نو کرنا چاہتا ہے، ہمیں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ یہ دین کبھی شکست کھائے گا، اس عظیم دین کے آگے اس دریا کی کیا حقیقت ہے، یہ اس ایمانی عقل کا نمونہ ہے، جو مسلمانوں پر چھا چکی تھی، پھر حضرت سلمانؓ نے کہا کہ اگر اس اسلامی فوج

میں گناہگار نہ ہوں تو پھر بیڑا پار ہو کر رہے گا، اور اللہ ضرور مدد کرے گا، چنانچہ ہم آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کس اطمینان و بے فکری سے اس لشکر نے دریا پار کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خشکی پر چل رہے ہوں، چنانچہ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں کہ جب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے کہ ”دیو آ مدند دیو آ مدند“۔

یہی ایمان دراصل ایمان تھا، جو فطری قوانین پر بھی غالب آتا تھا اور جس کے آگے قلت و کثرت اور ضعف و قوت کا یہ فلسفہ ہیج ہو جاتا جس پر ایمان لانے والے نقال اور کمزور لوگ ہیں، لیکن آج ہمارا ایمان کچھ اسی قسم کا ہو کر رہ گیا ہے۔

بندوق کی اصل طاقت اس کی گولی ہے، جو بندوں کا رتہ اس سے خالی ہو، اس کی میدان جنگ میں کوئی قیمت نہیں، اس کے مقابلہ میں لکڑی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، اس لئے اسے اس طرح طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن بندوق تو صرف ایک ہی طریقہ سے استعمال ہو سکتی ہے، یہی حال مومن کا ہے، مومن نے جب ایمان اور اعتماد علی اللہ کھودیا اور ان صفات سے عاری ہو گیا جن سے اسے دنیا میں امتیاز ملا تھا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی، آگ جب گرمی کھودے تو پھر اس کی کیا قیمت، نمک جب اپنی نمکینی کھودے تو کنکر پتھر اس سے کہیں قیمتی اور مفید ہیں، مسلمان اپنے ایمان ہی کی بدولت عظیم تھے اور اپنے دین ہی کے سبب حکمراں تھے، وہ ان حقائق پر ایمان کی وجہ سے ہی قوی تھے، جب کے دوسرے منکر تھے۔

وترجون من اللہ مالایرجون، وکان اللہ علیماً حکیماً۔ (النساء: ۱۰۴)

اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں اور اللہ سب جانتا ہے، اور حکمت والا ہے

جب مسلمان اللہ سے مایوس ہو گیا تو مادہ پرستوں کی پستی تک آ گیا، بلکہ ان دنیا داروں

سے بھی پست ہو گیا، جو دنیا سے اپنی امیدیں باندھے رہتے ہیں۔

کامیابی اور ناکامی کی میزان

ہم میدان میں کابلی اور سستی کی زندگی، مریض و ناتواں زندگی کو لے کر گئے تھے، جس کے مقابلہ میں ایک فعال، صاحب عزم و ارادہ، اور جانناز قوم تھی، جس نے مقصد کی آگ میں خود کو جھونک دیا تھا، اس کے مقابلہ میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے تھے، اور کامیاب نہ ہوئے، تو پھر شکوہ کیسا؟ میں نے جیسا کہا ہے کہ ہمارے دشمن حقیقت پسندی صلاحیت، تیاری اتحاد و نظام

میں ہم سے فائق ہیں۔

مسلمان اپنے مخالف پر ایمان و اخلاق، زہد و استغنا، شوق شہادت اور ذوق آخرت اور موت فی سبیل اللہ کو زندگی پر ترجیح دینے کی وجہ سے غالب ہوتے تھے، جبکہ دشمن کی فوج حاکموں کے لئے لڑتی تھی، وہ میدان جنگ کی طرف زبردستی دھکیلے جاتے تھے، بہت مجبور ہو کر لڑائی پر آمادہ ہوتے اور ساتھ ہی ان حاکموں پر لعنت بھیجتے جاتے اور طبیعت پر بہت جبر کر کے لڑتے تھے۔

”شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن“

مسلمان شرف شہادت کے لئے جان دیتے ہیں، تاکہ ثواب آخرت سے مالا مال ہوں، نتائج کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ان دو قوموں میں بڑا فرق ہے کہ ایک قوم تو موت کے ڈر سے جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے اور دوسری موت کو ہر جگہ ڈھونڈھتی پھرتی ہو۔

کامیابی کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہم واقعی مومن بن جائیں اور ایمان کی آتش رفتہ سے پھر اپنی جانوں کو پر سوز کریں جو باطل کے ہر خش و خاشاک کو جلا سکتی ہے، جب ایمانی حرارت اور زندگی کے شعلہ کی بازیافت ہم کریں گے، تاریخ اپنے آپ کو داہرائے گی، ہم نے ماضی میں اسلام کے ساتھ خلوص برتاؤ اور اسلام ہماری رگ و پے میں سما گیا، جاہلیت کے ہر شعار سے ہم الگ ہوئے اسلام کی مشعل ہم نے ہاتھوں میں لی تو ہم دنیا کے سردار بن گئے، اور سارے عالم پر حکمراں رہے، اور ہمارا عقیدہ، تہذیب، ادب و اخلاق، علم و فن حیرت انگیز طور پر دنیا میں پھیل گیا جو کسی زبان و تہذیب کی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا، چنانچہ عربی زبان علم و ثقافت کی زبان بن گئی اور ہر ملک کے مسلمان باوجود نسلاً عجیب ہونے کے فکر و فلسفہ، علم و فن، بحث و نظر کے لئے اس زبان کا سہارا لینے لگے اور اس پر فخر کرنے لگے۔

اسلام کی جہانگیری

آپ ان عظیم علماء سے واقف ہیں، جو مختلف صدیوں میں عالم اسلامی میں اٹھے، یہ ابوعلی فارسی، جلال اللہ زمخشری، مجد الدین فیروز آبادی، سید مرتضیٰ زبیدی، بلگرامی کون تھے؟ یہ سب عجیب تھے، پھر کس چیز نے انھیں عربی پڑھنے اور سیکھنے پر مجبور کیا تھا؟ امام غزالیؒ نے اپنی محبوب کتاب ”

احیاء علوم الدین، پہلے عربی میں لکھی، اور پھر اسے اپنی مادری زبان فارسی میں منتقل کیا..... اور یہ اس کے باوجود کہ وہ ایرانی تھے، اور طوس کے رہنے والے تھے.... اور دوسرے مشاہیر عربیت کا شمار کون کر سکتا ہے، میں آپ سے علوم دینیہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لئے کہ دینی خدمات کے اسباب و محرکات تو ہمیشہ بہت طاقتور رہے، آپ شاید یہ سمجھیں کہ یہاں بھی وہی دینی جذبہ کام کر رہا ہوگا، حالانکہ یہاں تو خالص زبان و ادب کا ذکر ہے، جہاں کوئی مذہبی احساس کم ہوتا ہے، اور وہاں کوئی سیاسی و جغرافیائی محرک بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوصف وہاں عربی کی فضیلت مسلم سمجھی جاتی ہے، اور اس کے باوجود کہ وہاں کے لوگوں کی عجمی زبانیں مادری زبانیں ہوتی ہیں، اور سب ادبی سرمایہ بھی رکھتی ہیں، لوگ عربی کے قائل نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک واقعہ کا ذکر کروں گا، کہ میں ۱۹۶۰ء میں کیرالا میں تھا، جو ہندوستانی تہذیب کا قدیم مرکز ہے، لیکن وہاں بعض اوقات مجھے عربی زبان کو رابطہ کی زبان بنانا پڑا، آخر کس چیز نے عربی کو یہ قبولیت عام بخشی کہ وہ مقامی زبانوں پر بھی فائق نظر آتی ہے؟ اس کا واحد جواب یہی ہوگا کہ دینی جذبات، دینی رجحان ہی یہاں اصل محرک تھے، قرآن و سنت اور اسلام ہی کا رشتہ اصل ہے، جس نے ایسے دور دراز علاقوں کو ایک دوسرے سے قریب کر رکھا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ رشتہ کٹ گیا، جیسا کہ قوم پرست چاہتے ہیں تو اس عظیم زبان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہ سکتا۔ مختلف ثقافتوں، قومیتوں اور جغرافیائی تقسیموں کے باوجود یہی دینی رشتہ ہے، جو عجم کو عرب سے باندھے ہوئے ہے، وہ عربیت کے اسی لئے قائل ہیں کہ اس سے ان کا دینی اور روحانی رشتہ ہے، یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ عربی کو اپنی مادری زبان پر بھی ترجیح دیتے ہیں، اور اسے محنت سے سیکھتے ہیں۔

قوم پرستوں سے

میں قوم پرستوں سے کہتا ہوں کہ تم تجربہ کر کے دیکھ لو اور عربی کو اس کے دینی مقام سے الگ کر کے دیکھو کہ تم نے کیا کھویا کیا پایا؟ اور نفع و نقصان کا تناسب کیا رہا نتیجہ یہی ہوگا کہ تم دنیا سے کٹ کر رہ جاؤ گے، اور یہ عظیم عالم اسلامی جو ہر موقع پر تمہارے موقف کی حمایت کرتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے ساتھ مل کر اسرائیل سے ٹکر بھی لینا چاہتا ہے، تم سے قطع تعلق کر لے گا۔

آغاز اسلام میں عرب دنیا میں ایک جزیرہ کی حیثیت رکھتا تھا، عربی زبان، عربی نسب،

عربی تہذیب کے فضائل و خصائص سب موجود تھے، لیکن عرب جہاں تھے، وہیں رہے، اسلام جب آیا تو اس نے اس کے حدود میں اتنی وسعت پیدا کر دی کہ وہ متمدن دنیا کے مقابلہ پر آ گیا ہم جب اسلامی روح کو قدامت، رجعیت اور پسماندگی کہہ کر کھلتے ہیں، اور قومیت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیونکہ دنیا ایک تجارتی منڈی ہے، جہاں سیاست و حکومت، معاملات و تجارت، جنگ و صلح ہر شے کو نفع و نقصان کی میزان میں تولا جاتا ہے، اور آمدنی و خرچ کا حساب لگایا جاتا ہے، معمولی تاجر بھی اپنے میزانہ کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو تمدن کی رونق اور اس کی گرم بازاری باقی نہ رہے، اس لئے عربوں کو بھی اپنی اس تجارت کا موازنہ کرنا چاہئے کہ قومیت، اشتراکیت اور ترقی پسندی کو لے کر اور اپنی روح و جذبات اور اسلامی رجحانات کو چھوڑ کر ہم نے کیا دیا اور کیا حاصل کیا۔

بہ ہیں کہ از کہ شکستی وبا کی پیوستی؟

بلند و بانگ دعوے

ہم جنگ سے قبل یہ بلند بانگ دعوے سن رہے تھے کہ عظیم عرب انسان الف لیلہ کے افسانوی جن کی طرح بوتل سے نکل کر جس میں اس کو کسی حکمت نے بند کر دیا تھا دنیا کو اپنے حیرت انگیز کارناموں سے مسحور کر دے گا۔ لیکن ہم نے باوجود تلاش بسیار کے اس عظیم عبقری عرب کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی جگہ یہ المیہ دیکھا کہ ذلیل و خوار بے حیثیت و بے وطن یہودی جو اپنی ذلت اور بزدلی کے لئے ضرب المثل تھا۔ اس عظیم عرب پر غالب آیا۔

یہ المیہ اسی وقت پیش آیا جب عرب دین سے معری اور معنوی اسلحہ سے خالی ہو گیا تھا لہذا وہ سب کچھ ہو کر رہا جس کا خواب میں خیال نہ تھا عربوں اور مسلمانوں کو اس شرمناک شکست و رسوائی کی رو سیاہی ملی جسے سات سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔

کیا پایا؟

غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اس لادینی قیادت اور اشتراکیت سے کیا فیض پایا زندگی تمام تر تجربات ہی پر قائم ہے اگر ہم تجربوں سے عبرت نہ حاصل کریں اور اپنی غلطیوں کی تلافی بھی نہ کریں اور اپنے دعوؤں اور تخیلات ہی پر جمے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی کی

صلاحیت نہیں رہ گئی ہیں ہم نہ زندگی سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں نہ مستقبل کی کچھ امید ہو سکتی ہے جب انسان کا اپنے تجربات سے عقیدہ اٹھ جائے اور ہمیشہ وہ اوہام و خیالات ہی کی دنیا میں رہنے لگے تو انسانی ترقی کا سرمایہ میدان ہی ویران ہو جائے گا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ علوم ریاضی کی بنیاد بھی تجارب ہی پر ہے زمانہ جدید کی اکثر تر قیاں استقراء اور تلاش و تجسس ہی کی بدولت ہوئی ہیں اس لیے ایک جائزہ یہ بھی لینا چاہئے کہ اسلام سے بغاوت یا غفلت اختیار کر کے اور اس کی عظمت و صلاحیت سے انکار کر کے ہم نے چند سالوں میں کیا پایا؟

وسائل کی کمی نہیں

خدا کے فضل سے ہمارے محبوب عرب ممالک کے پاس قدرت کے تمام وسائل موجود ہیں، خوشحال زندگی کے جملہ لوازمات انہیں میسر ہیں اس کے ساتھ ہی حرب و دفاع اور نشر و اشاعت کے بہترین ذرائع بھی انہیں حاصل ہیں اور ان کی اتنی فراوانی ہے جو دوسرے ملکوں میں کم دیکھنے میں آتی ہی اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ فتح و ظفر کے تمام مادی اسباب فراہم تھے۔ پھر موجودہ صورت حال کس کمی کا نتیجہ کہی جائے اور اسلام کا بنیادی سبب کسے قرار دیا جائے۔ جواب بہت آسان اور کھلا ہوا ہے وہ یہی کہ اسلام کے ساتھ اخلاص کا سرمایہ نہ تھا۔ اس شجاعت و بسالت کی کمی تھی، جسے صرف ایمان و عقیدہ ہی بخشتے ہیں اس یقین و اعتماد کا فقدان تھا جو صرف خدا کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔

اسلامیت سے بے زاری

اس معنوی اور روحانی پہلو کے نقص کا یہ تو عالم تھا کہ بہت سے لیڈروں کو اسلام کا نام لیتے شرم آتی تھی۔ ان پر کلمہ حق کی گواہی اور اپنی اسلامیت کے اقرار سے بڑھ کر شاید کوئی شے ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ اللہ پر اعتماد اور اسلام پر فخر کا تصور بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے برا نتیجہ اور کیا ہوتا، پستی کی آخری حد جو ہو سکتی تھی ذلت کے ساتھ ہمیں وہاں تک آنا پڑا۔ ان تمام کھلی ہوئی ناکامیوں کے بعد یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی ہمنوائی چھوڑ کر اصنام کی خدائی میں پناہ ڈھونڈنے کا تصور کریں۔ ان بتوں کو تو ہم نے تراشا اور انہیں پوجا بھی۔ مگر نہ یہ سنگدل کچھ کام آئے اور نہ ”عرب انسان“ کا ”صنم اکبر“ ہی کوئی مدد کر سکا۔

تاریخی حقیقت

صحابہ کرامؓ بظاہر بہت ضعیف و نحیف تھے، غربت و جہالت کے مارے تھے۔ متمدن زندگی میں ان کا کوئی مقام نہ تھا نظریں انہیں حقارت سے دیکھتی تھیں کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، جوتے پھٹے ہوئے، ڈھالیں زنگ کھائی ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز کارنامے گرد راہ کی طرح ان کی ٹھوکر سے پیدا ہوتے تھے۔ کل آدھی صدی میں انہوں نے چار کھونٹ میں اسلام کا علم لہرایا۔ اور آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کا سکہ رواں کر دیا، دنیا کو ایک نیا طرز حکومت نئی زندگی اور نئی تہذیب دی اور دنیا کو تنگی سے وسعت و آفاقیت اور انسانی مذاہب کی چیرہ دستیوں سے اسلام کے عدل کی طرف اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدائے ذوالجلال کی بندگی کی جانب رواں کر دیا۔

ہم جب بھی ان حقائق کو جھٹلائیں گے اور تجربات سے چشم پوشی کریں گے تو انسانیت پر ظم کریں گے اور حیوانوں کے مقام سے بھی کچھ نیچے آرہیں گے۔ اس لئے کہ حیوان بھی بہر حال تجربات سے فائدہ اٹھاتے اور خطرات سے بچتے ہیں۔ پھر آخر ہم کیوں نا کردنی کو بار بار بار کئے جارہے ہیں حیوان کبھی اپنے دشمن کو نہیں بھولتا لیکن ہم ہیں کہ دھوکہ کھانے کیلئے بڑھے جارہے ہیں اور تباہی کو منت و اصرار کے ساتھ دعوت دینے پر تلے ہوئے ہیں۔

شکست کے ذمہ دار

ہماری بدنصیبی ہے کہ جو لوگ اس شکست کے ذمہ دار ہیں وہ آج بھی ہماری عقلوں پر چھائے ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں اب بھی ان کی پہلی سی عزت قائم ہے۔ اگر ہم میں ذرا بھی غیرت، حیا اور انسانیت ہوتی تو ہم ان سے ان مجرموں کا سا معاملہ کرتے جو قوموں کے قاتل ہوتے ہیں۔ اور ملکوں سے بے وفائی کرتے ہیں ان حالیہ مجرموں نے ہماری شخصیت، ہمارے شرف اور ہماری تاریخ پر پانی پھیرا ہے۔

اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے مجرم

ان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ پر دھبہ لگایا ہے ایسی تاریخ پر جس پر ہماری عظمت رفتہ کا مدار تھا جس سے ہم ہر موقع پر مدد لیتے تھے اسلامی شعور کی بیداری،

شعلہ ایمان کی تابکاری اور جرأت و عزیمت کے وفور میں اس کا بڑا حصہ ہوتا تھا یہی اسلامی عربی تاریخ تھی جس کا اہل علم و فن کی ہر مجلس میں دیتے رہتے تھے یہ وہ عصائے موسیٰ تھا جو ہر جگہ ہمارے کام آتا تھا ہم اپنے عجمی ماحول میں عباقرہ اسلام اور نوابغ ایمان کی مثالیں دیتے تھے اور فخر یہ کہتے تھے کہ فاتح شام خالد ہیں اور فاتح عجم سعد بن وقاص ہیں اور یہ عقبہ بن نافع ہیں یہ فاتح اندلس طارق بن زیاد اور یہ فاتح ہندوستان محمد بن قاسم ہیں۔

اولئک آبائی فجئنی بمثلہم
اذا جمعنا یا جریر المجمع

عظمت رفتہ کی پامالی

یہ وہ عظیم ہیر و تھے جو مٹھی بھر نہتے اور افلاس زدہ لوگوں کو لے کر نکلے اور ایک دنیا فتح کر ڈالی لیکن موجودہ پسپائی نے اسلامی تاریخ کے عظمت و جلال میں بہت سے رخنے ڈال دیئے لوگ اب اسے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہماری رہنمائی میں انہیں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ ہماری زندہ جاوید تاریخ کو داستانِ پاستان اور قصہ ماضی سمجھتے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اقلیت بھی اکثریت پر غالب آسکتی ہے جب پورا عالم عرب اسرائیل کے مقابلہ پر آ گیا تھا اور اسے کچل ڈالنے پر آمادہ تھا اس کی ہیبت ناک چیلنج سے روکنے کھڑے ہو گئے تھے لیکن خلاف توقع ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ذلیل و خوار یہودیوں کی جماعت ان تمام حکومتوں پر غالب آئی یہ ایک ایسا حادثہ اور المیہ تھا جس نے ناطقہ سے قوت گویائی چھین لی گردنیں شرم سے جھک گئیں اور کوئی تاویل ممکن نہیں رہی عالم اسلام کا یہ ایسا خسارہ تھا جس کی تلافی شاید کبھی نہ ہو، یہ ایسے عواقب چھوڑ گیا جو شاید کبھی دور نہ ہو سکیں۔

خیر جو ہوا سو ہوا اب سوچنا یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے کیا اب بھی ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں آیا کہ جن لیڈروں نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں انہیں ہم نا اہل قرار دے کر قیادت سے ہٹا دیں۔ اور صاف صاف کہہ دیں کہ وہی شکست کا سبب ہیں اور یہ سب ان کی غلط کار سیاست و پالیسی کا نتیجہ ہے ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم ان سے بے زاری و برأت کا اظہار کریں اور اس عظیم خسارہ کا ان سے تاوان طلب کریں۔ اگر امت میں احساس و شعور ہوتا تو ان غلط کاروں کا سختی سے محاسبہ کرتی۔

اس شعور سے میری مراد وہ اسلامی شعور نہیں جو صحابہؓ میں تھا جس کے سبب وہ اشخاص کے نہیں حقائق کے تابع فرمان ہوتے تھے۔ وہ خلفاء اور امراء کا تختی سے محاسبہ کرتے تھے اور ہر سلطان جائز کے سامنے کلمہ حق کہنا فرض اولیں سمجھتے تھے میں یہ صرف سیاسی شعور کا مطالبہ کر رہا ہوں بلکہ اس مادی شعور سے اپیل کرتا ہوں جس کے تحت غیر مسلم انگریز اور فرانسیسی بھی اپنے لیڈروں سے باز پرس کرتے رہتے ہیں جب مسٹرائڈن نے سوئز کے معرکہ میں شکست کھائی اور انگریز قوم کی توہین ہوئی تو انگریزوں نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا اور کرسی وزارت سے اتار کر گوشہ گمنامی میں بھیج دیا۔

خوددار قوموں کا شعار

خوددار قوموں کا ہمیشہ سے یہی شعار رہا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاتھوں انہیں اجتماعی رسوائی کا سامنا ہوا ہے انہوں نے شخصی عظمت کو جماعت پر قربان کر دیا ہے یہ انسان کی فطرت ہے آپ کے شہر میں رمی جمرات کی تاریخ یہی ہے کہ ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو اپنے دشمن ازلی سے ہے جو ہماری ناکامی کا سبب بنا تھا جس نے حضرت ابراہیمؑ کو بہکانا چاہا اور جواب بھی ہماری تاک میں ہے۔ عربوں کی غیرت و حمیت، ان کی خودداری اور عزت و نفس ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے اپنے امراء اپنے مشائخ اور اپنے علماء پر کھلی ہوئی تنقیدیں کیں ہیں انہیں کلمہ حق سے کوئی شے مانع نہیں ہوتی تھی لیکن آج ہم عرب نو جوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ان ارباب اقتدار کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں جن کی قیادت کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ عرب شاعر نے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ ظلم کا بدلہ مغفرت اور برائی کا احسان سے دیتے ہیں گویا اللہ نے اپنے خوف کیلئے انہیں بنایا ہے۔

اسلام کی طرف بازگشت

ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم جب بھی دین سے ہم خالی اسلام سے بیزار، اور روحانی افلاس کا شکار ہوئے ہیں ہم نے ہر چیز کھودی ہے۔ اور ہمیں دین و دنیا دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ طویل تجربات ہمیں چونکا دینے اور ہوشیا کرنے کیلئے کافی ہیں لہذا ہمارا پہلا فرض یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف بازگشت کریں اور اس کی پناہ میں آجائیں۔

اور یہ لوٹنا پورے عزم و ثبات کے ساتھ، پورے اخلاص و صداقت کے ساتھ ہو، اس لئے کہ صداقت نے ہر موقع پر نجات دی ہے اور نفاق اور تذبذب نے کبھی کسی قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تاریخ اس کی گواہ رہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو جب بھی اس کے ایمانی مرکز اور اس کے دینی رجحان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا انجام ناکامی پر ہوا ہے۔ خواہ وہ مسلمان کذاب اور دوسرے خانہ ساز نبیوں کا فتنہ رہا ہو یا قرامطہ کی سازش خواہ باطنیوں اور فلاسفہ کا میل الحاد رہا ہو یا موجودہ قومی تحریک جو ایک مستقل عقیدہ اور فلسفہ رکھتی ہے۔ سب کا انجام عبرتناک ہی ہوا اس کو اس کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی امامت و قیادت یا دوسرے لفظوں میں اس کی عزت و قوت کے سرچشمہ اور فتح و ظفر کے عنوان سے جب بھی ہٹانے کی کوشش ہوئی ہے وہ اپنی موت آپ مر کر رہی ہے۔

یہ زندہ شہادت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا ملجأ و مأویٰ اور کوئی نہیں، دنیا میں اور کہیں کوئی جائے پناہ نہیں۔

ہیچ کنجے بے ددوبے دام نیست
جز خلوت گاہ حق آرام نیست
(رومی)

شکست کے بعد

شکست کے بعد آج ہماری وہی حالت ہے جو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے صحابہ کی ہوئی تھی۔ جس کی تصویر کشی قرآن نے کی ہے کہ ”زمین ان پر باوجود تمام وسعتوں کے تنگ ہو گئی اور ان کا جینا دو بھر ہو گیا۔ اور انہیں خیال ہوا کہ نجات اور پناہ خدا ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی“ اللہ تو اب ور جیم ہے“ (توبہ۔ ۱۱۹) آج ہم پر بھی زمین اسی طرح تنگ ہے آج سرزمین فلسطین جا کر دیکھئے کہ ہماری ذلت و نکبت کا کیا حال ہے۔ اور دنیا کی نگاہوں سے ہم کتنے گر گئے ہیں۔ ہم اس وقت صحیح احساس کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں، تمام راستے تاریک اور بند ہیں اس لئے ہمیں واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہنا چاہئے کہ ہم نے اسلام سے بغاوت کر کے کچھ نہ پایا ہمیں اب کہنا چاہئے کہ ہم اسلام کے دائرہ میں آتے ہیں اور اس

کی قوت کو آزمانا چاہتے ہیں جو ہماری مدد کو تیار کھڑا ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بلندی تک لے جانا چاہتا ہے۔

صاف گوئی اور تلخ نوائی

میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ان عرب بھائیوں پر بہت سخت تنقید کی ہے جن سے مجھے محبت و عقیدت ہے۔ اور جن کی میں عزت کرتا ہوں اور اللہ نے جن کے مستقبل سے میرا مستقبل اور جن کی عزت و ذلت سے میری عزت و ذلت وابستہ کر رکھی ہے۔ میں نے یہ بات ہندوستان میں بارہا کہی ہے کہ عالم اسلام کا مستقبل عربوں کے مستقبل سے وابستہ ہے۔ عربوں کی ذلت و عزت اسلام کی ذلت و عزت ہے۔ یہ وہ قوم ہے جسے چھوڑ کر میں کسی قوم کو اپنا نہیں سکتا اور جس کی کتاب، جس کی زبان، جس کی تہذیب سے میں کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اسی پر میں جیتا رہا ہوں اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں یہ صراحت اور یہ تلخی میں نے اس لئے اختیار کی ہے کہ میں بھی آپ کے انجام میں شریک ہوں اور جن حالات کا آپ شکار ہیں میں بھی انہیں میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہوں لہذا پھر کہتا ہوں کہ محمدی جھنڈے تلے جمع ہو جائیے، قومی وطنی یا اور کسی جھنڈے کے نیچے نہیں۔

اللہ نے آپ کے ذریعہ دنیا کو ان لعنتوں سے نجات دی تھی جاہلیت میں ہر قوم کے پاس تہذیب و مذہب تھا اور ان کے آداب و رسوم بھی تھے لیکن جب اسلام کا پیغام لے کر گئے تو آپ نے انہیں بچایا پھر خود آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟

روشنی کی کرن

اے اہل عرب، اے اہل مکہ اور اے خادمانِ حرم آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس مقدس گھر کو بنایا تھا کہ ہر گھر سے اونچا ہو جائے اور ہر صنم و ہیکل سے بلند دکھائی دے۔ آپ کے لئے یہ کیسے جائز ہے کہ پھر ان ناقابل ذکر بتوں کا سہارا لیں یہیں سے عالمی انسانیت کی آواز اٹھی، جس نے امتیازات کے بتوں کو توڑ کر اور نسلی وطنی غلامی کے طوق و سلاسل کو کاٹ کر رکھ دیا جس نے تاریخ کا رخ پھیر دیا۔ جس نے حوادث کا منہ موڑ دیا۔ یہیں سے وہ روشنی کی کرن پھوٹی جو دنیا میں پھیل گئی اور جس نے انسانیت کے تن مردہ میں روح زندگی دوڑا دی۔

جاہلیت کا رجحان

ہمیں حیرت ہے کہ آپ کیسے اس جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں جسے ہر ہوشیار قوم نے چھوڑ دیا ہے آج یورپ بھی قومیت کی تباہ کاریوں کے بعد اس سے تائب ہو گیا ہے۔ یورپ کا اگلا ہوالقمہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، آپ وہی قوم ہیں جس نے دنیا کو اپنے خوان کرم پر صلائے عام دیا تھا۔ اور قومیں آپ کے دسترخوان پر مہمان ہوتی تھیں۔ جس کے لئے کہا گیا ہے کہ ۔

اویم زمیں سفرۂ عام اوست

بریں خوان یغماں چہ دشمن چہ دوست

آپ کیلئے کیسے زیبا ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی دوسروں کے ہاں طفیلی بن کر جائیں اور ان کے پاس ہر پر قناعت کر لیں۔

ہمیں رسوا نہ کیجئے

اس ملک کے علاوہ ہمارے دوسرے عرب بھائیوں کے غلط موقف سے ہم عجیب کشمکش میں ہیں خصوصاً ہندوپاک تو عجیب گھٹن میں ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کے سوا کوئی کتاب، شریعت کے علاوہ کوئی نظام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی امام و قائد نہیں جانتے انہیں یہ موقف بہت کھل رہا ہے میں آپ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملکوں میں رسوا نہ کریں۔ آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں کمزور بھی مت بنائیے ہمارے اسلام پر اعتماد اپنی اسلامیت پر اطمینان اور تاریخ اسلامی پر فخر کرنے کے مواقع سے مت روکنے ہمارے اس پرانے یقین کو دھچکانہ لگائیے کہ آپ نے قوموں کو جہالت کی بوجھل زنجیروں سے چھڑایا تھا۔

عرب زعماء سے عجمی مسلمانوں کی اپیل

اے اہل عرب اور اے مصری اور شامی زعماء ان مسلمانوں پر رحم کرو جو جاہلیت سے منہ موڑ کر اسلام و قرآن کو سب کچھ سمجھتے ہیں آپ نے انہیں مومن قوم بنایا تھا۔ اور شجر و حجر کی پرستش سے بچایا تھا۔ اور ایشیا و افریقہ کی قومیں آج بھی منتظر ہیں، بھوک پیاسی انسانیت زبان حال سے ”أفیضو اعلینا من الماء او ممدارزکم اللہ“ کی صدا گارہی ہے۔ کہ محمدؐ کے خوان کرم

سے ہمیں بھی کچھ دو، اہل عجم سے تو آپ اس معاملہ میں پیچھے نہ رہیں آپ سے تو اس رسول ﷺ کا قومی، وطنی، لسانی اور تہذیبی بلکہ خون کا رشتہ بھی ہے، آپ ہم ہندوستانیوں کو دیکھیں کہ محمدؐ کے نام نامی پر ہمارے جذبات بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ روح جھوم اٹھتی ہے اور آتش شوق تیز تر ہو جاتی ہے۔

ترکوں کے لئے یہ نام ایک ایسا سحر انگیز کیف رکھتا ہے جو دوسرے کسی لیڈر کے لئے نہیں پایا جاتا۔ محمدؐ کا نام لے کر ترکوں کو تم خرید سکتے ہوں، انہیں غلام بنا سکتے ہوں، اسلام کا نام لے کر تو دیکھو کہ کس طرح ہم ہندوستانی بھی سر او آنکھوں کے بل ہر دور دراز مقام سے آج بھی آنے کو تیار ہیں، خدا کی قسم دنیا کی کسی تاریخ نے اس سے بڑھ کر قوت کا سرچشمہ نہیں دیکھا کل تک یورپ اس قوت سے تھر تھر کانپتا تھا، لیکن آج وہ خراٹے کی نیند سو رہا ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہوں گا کہ ”المحیامحیاکم والممات مماتکم“ اگر یہ خدائی رابطہ نہ ہوتا تو ہماری تاریخ آپ کی تاریخ سے مختلف ہوتی۔ اسلام ہی کے رشتہ میں ہم دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ وہی اسلام جہاں ہم دونوں عہد وفا نبھانا چاہتے ہیں، وہی اسلام جس کے لئے ہماری آرزو ہے کہ آپ از سر نو اس کی قیادت اور اس کے سہارے دنیا کی امامت کا کارِ عظیم سنبھالیں۔

مجھے امید ہے کہ آپ اس تلخ گوئی کو معاف کریں گے۔ اس لئے کہ یہ صرف اخلاص کا نتیجہ ہے۔

چمن میں تلخ نوائی مری گوارا کر
کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تریاتی

معیاری اور ارزاں مکتبہ دارالاشاعت کراچی کی مطبوعہ چند درسی کتب

عربی زبان کا آسان قاعدہ (ابتدائی قواعد)	مولانا مشتاق احمد چغتائی
علم الصرف اول، دوم (قواعد عربی صرف)	مولانا مشتاق احمد چغتائی
علم الصرف سوم، چہارم (قواعد عربی صرف)	مولانا مشتاق احمد چغتائی
عوامل النحو مع ترکیب	مولانا مشتاق احمد چغتائی
عربی گفتگو نامہ (عربی بول چال)	مولانا مشتاق احمد چغتائی
عربی عشوة المصادر	مولانا مشتاق احمد چغتائی
روضۃ الادب	مولانا مشتاق احمد چغتائی
فارسی زبان کا آسان قاعدہ	مولانا مشتاق احمد چغتائی
فارسی بول چال (مع رہبر فارسی)	مولانا مشتاق احمد چغتائی
عزیز المبتدی اردو ترجمہ میزان الصرف و منشعب	محمد عزیز اللہ غوری
مشید الطالبین عربی	مولانا محمد احسن نانوتوی
کتاب الصرف	مولانا عبد الرحمن امرتسری
کتاب النحو	مولانا عبد الرحمن امرتسری
مفتاح القرآن اول تا چہارم (جدید کتابت)	مولانا محفوظ الرحمن نامی
النحو الواضح للمدارس الابدائیہ اول، دوم، سوم	علی جاوید مصطفی امین
النحو الواضح للمدارس الثانیہ اول، دوم	
دروس اللغة العربیة لغير المتعلمین بها	الدکتور عبد الرحیم
تیسیر المنطق اول، دوم، سوم	مولانا حافظ عبد اللہ حاشیہ قدیر مولانا اشرف علی تھانوی
جمال القرآن مع حاشیہ زینت الفرقان	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
فوائد منیہ	مولانا قاری عبد الرحمن حاشیہ، مدقاری ابن ضیاء
گہستان فارسی بخشی	شیخ سعدی حاشیہ قاضی سجاد حسین صاحب
بوستان فارسی بخشی	شیخ سعدی حاشیہ قاضی سجاد حسین صاحب
عربی کا معلم اول تا چہارم	مولانا عبد الستار خان صاحب

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۳۱۸۶۱-۲۶۳۱۳۷۶۸-۲۱-۰۲۱

خواتین کے لئے دلچسپ لوہائی اور مستند اسلامی کتب

حضرت تھانویؒ	انگریزی	اردو	تحفہ زوجین بہشتی زیور اصلاح خواتین اسلامی شادی پردہ اور حقوق زوجین اسلام کا نظام عفت و عصمت حیضہ ناجزہ یعنی عورتوں کا حق تسبیح نکاح خواتین کے لئے شرعی احکام سیر الصحابیات مع اسوۃ صحابیات چھ گناہ گار عورتیں خواتین کا حج خواتین کا طریقہ نماز ازواج مطہرات ازواج الانبیاء ازواج صحابہ کرام پیلے نبی کی پیاری صاحبزادیاں نیک بیبیاں جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین دور نبوت کی برگزیدہ خواتین دور تابعین کی نامور خواتین تحفہ خواتین مسلم خواتین کے لئے بیس سبق زبان کی حفاظت شرعی پردہ میاں بیوی کے حقوق مسلمان بیوی
مفتی ظفر الدین	"	"	خواتین کی اسلامی زندگی کے سائنسی حقائق خواتین اسلام کا مثالی کردار خواتین کی دلچسپ معلومات و نصائح امرا بالمعروف و نہی عن المنکر میں خواتین کی ذمہ داریاں قصص الانبیاء اعمال و تدانی آئینہ عملیات اسلامی وظائف
حضرت تھانویؒ	"	"	قرآن و حدیث سے ماخوذ وظائف کو مجموعہ
ابلیہ ظریف تھانوی	"	"	
نیدر مسلمان ندوی	"	"	
مفتی عبدالرؤف صاحب	"	"	
ڈاکٹر حقانی میاں	"	"	
احمد حلیل جمعہ	"	"	
عبدالعزیز شناوی	"	"	
ڈاکٹر حقانی میاں	"	"	
حضرت میاں صغیر حسین صاحب	"	"	
احمد حلیل جمعہ	"	"	
مولانا عاشق الہی بلنڈ شہری	"	"	
"	"	"	
"	"	"	
"	"	"	
مفتی عبدالغنی صاحب	"	"	
مولانا ادریس صاحب	"	"	
حکیم طارق محمود	"	"	
نذیر محمد مکتبی	"	"	
قاسم عاشور	"	"	
نذیر محمد مکتبی	"	"	
امام ابن کشیر	"	"	
مولانا اشرف علی تھانوی	"	"	
صوفی عزیز الرحمن	"	"	

فہرست کتب مفت
طلبہ فرمائیں!!

پتہ دار الاشاعت اردو بازار ایم ایچ جناح روڈ کراچی فون: ۲۶۳۱۸۶۱-۲۳۱۳۶۱۸

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر

دارالاشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر عثمانی بطور تفسیر مع عنوانات جدید کثرت ۱ جلد	مکاشفہ احمد عثمانی، انصاف و انصاف جہاد محمدی رازی
تفسیر مظہری اردو ۱۲ جلدیں	قاضی محمد شمس الدین دہلوی
قصص القرآن ۲ حصے در ۲ جلدیں	مولانا حفص الرحمن سیو حاضری
تاریخ ارض القرآن	علاء الدین سلیمان ندوی
قرآن اور ماحولیات	انجینئر شفیع حیدر شاہ
قرآن سائنس اور تہذیب و تمدن	ڈاکٹر محبت علی میاں قادری
لغات القرآن	مولانا عبدالرزاق سیالستانی
قاموس القرآن	قاسمی زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الکریم (عربی انگریزی)	ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی
ملک الیسان فی مناقب القرآن (عربی انگریزی)	حبیب چیمبرس
اعمال قرآنی	مولانا اشرف علی تھانوی
قرآن کی باتیں	مولانا احمد سعید صاحب

حدیث

تفسیر بخاری مع ترجمہ و شرح اردو ۲ جلد	مولانا امجد علی رازی، مفتی فاضل دیوبند
تفسیر سلیم سلم ۳ جلد	مولانا زکریا اقبال، فاضل دارالعلوم کراچی
جامع ترمذی ۲ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
سنن ابوداؤد و شریف ۳ جلد	مولانا شہراورد صاحب، مولانا شہزاد عالم قاسمی صاحب، فاضل دیوبند
سنن نسائی ۳ جلد	مولانا فضل احمد صاحب
معارف الحدیث ترجمہ و شرح ۳ جلد، حصہ اول	مولانا محمد منظور عثمانی صاحب
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات ۳ جلد	مولانا عابد الرحمن کاندھلوی، مولانا عبداللہ صاحب
ریاض الصالحین مترجم ۲ جلد	مولانا عابد الرحمن نعمانی صاحب
الادب المفرد کامل مع ترجمہ و شرح	از امام بکری
منظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف ۵ جلد کامل	مولانا عبداللہ جاوید نزاری پوری، فاضل دیوبند
تقریر بخاری شریف ۲ حصے کامل	حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب
تجوید بخاری شریف ایک جلد	علامہ حسین بن ابی بکر زبیدی
تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ اردو	مولانا ابو الحسن صاحب
شرح الیعین نووی ترجمہ و شرح	مولانا مفتی عاشق الہی البرقی
قصص الحدیث	مولانا محمد زکریا اقبال، فاضل دارالعلوم کراچی

ناشر: دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ اوپننگ اسلام آباد (۰۱۱) ۳۳۸۸۱۱

دیگر لوازم کی کتب دستیاب ہیں، لیکن ملک بھر کے محکمہ کا انتظام ہے۔ / فرسٹ کتب گفٹ ڈاک کے ذریعہ بھیج دیں۔

فرمان پاک